

57. இந்த எல்லா இகத்தும் தானே ஸத்யமாயிருப்பதாக விளங்கினாலும் காரணத்திற்கு வேறுக இல்லை.

58-59. நெருப்பில் காணப்படுகிற சிகப்பு வுருவம் தேஜஸி னுடைய ரூபம், வெண்மை அப்புனுடைய ரூபம், கறுப்பு பிருதிவி யின் ரூபம்; இந்த ரூபங்களுக்கு வேறுக நெருப்பு என்பது ஒரு பொழுதும் இல்லை; 'நெருப்பு' என்ற பெயருடைய விகாரம் வாக்கு மாத்திரம்தான்.

60-62. இந்த மூன்று ரூபங்கள்தான் ஸத்யம், நெருப்பு ஸத்யமன்று; சூரியனுடைய சிகப்பு ரூபம் தேஜஸின் ரூபம், வெண்மை அப்பின் ரூபம், கருப்பு பூமியின் ரூபம்; இந்த மூன்று ரூபங்களைத் தவிர சூரியன் என்பது இல்லை; பிராக்ரீயால் அவி வேசிகள் 'ஆதித்யன்' என்று சொல்லுகிறார்கள்.

இவ்விதமே சந்திரன், மின்னல் விஷயங்களிலும் அறிய வேண்டியது.

63. குடம் சுவர் முதலிய இருப்புகளும், பூதங்களும், புலனங்களும் எல்லாம் பிரஹ்மத்தை தவிர வேறுகளில்லை; பிரஹ்மமே எப்பொழுதும் ஸத்.

64. முன், முன் பிரமையால் உண்டான வாஸனையாலும், அதன் பலத்தாலும் தேக இந்திரிய கூட்டத்தில் 'நான்' என்றிரு புத்தி திருடமாக உண்டாகிறது.

65. பூதநன்மையுடையதாலும், பூதாம்சங்களால் எப்பொழுதும் போஷிக்கப்படுவதாலும் தேகாதி கூட்டம் அஹமர்த்தம் ஆகிறது.

66. மண்ணாலும் ஜலத்தாலும் சுவர் எப்படி நிறமாணிக் கப்பட்டு அவைகளால் போஷிக்கப்படுகிறதோ, அப்படியே புலித்த பூதாம்சங்களால் தேகாதிகள் போஷிக்கப்படுகின்றன.

67. ஆதலால் தேகாதி கூட்டத்தில் 'நான்' 'எனது', என்ற புத்தியை செலுத்தாமல், ஸாக்ஷிசுதன்யத்தில் வித்வான்கள் அகம் புத்தியை செலுத்தவேண்டும்.

68. தபிரிவிருந்து கடைவதால் எப்படி வெண்ணெய் உண்டாகிறதோ அப்படியே புத்தி முதலிய பாவங்கள் பூதங்களினி ஞ்ருந்தும் உண்டாகின்றன.

69. பூதஸம்பந்தமான தேகாதிஸங்காதத்தை விட்டு, ஸர்வ ஸாஷிபாகிய சித்ருபத்தில் அஹம் புத்தியை செலுத்தவேண்டும்.

70. அன்னத்தால் போஷிக்கப்படாமலிருக்கும் பொழுது படித்தது விளங்குகிறதில்லை; ஆதலால் புத்தி அன்னத்தின் காரியம் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

71. ஆதலால் விவேகி அன்ன காரியமான புத்தியைவிட்டு ஸர்வ ஸாஷிபாகிய, சித்ருபத்தில் அகம் புத்தியை செலுத்த வேண்டும்.

72-74. தேகாதி கூட்டத்தில் நான், எனது என்ற புத்தியை விட்டு, ஸ்வாத்மாவான சித்ருபத்தில் இவன் எப்பொழுது அடங்குகிறானோ அப்பொழுது இவன் லயமடைந்தவனாகிறான்; அக்காதிதோற்றம் இல்லை; இந்த தேகிக்கு ஸ்வாத்மஸூக பிராப்தி மாத்திரம் உளது. ஆதலால், புத்திகாமி தேகாதிகளில் செலுத்தாமல் அஹம் புத்தியை ஸர்வஸாஷிபாகிய சித்ருபத்தில் செலுத்தி அதை அனுபவத்திற்கு கொண்டுவரவேண்டும்.

75-76. ஸாஷிபால் அறியப்பட்டதெல்லாம் கேவலம் பிரஹ்மமே; அந்த ஸத்யமான பூர்ண் சைதன்யமே 'நி' என்பதற்கு பொருள். எது 'நி' என்ற சப்தத்திற்கு அர்த்தமாக விளங்குகிறதோ, அதே 'நான்' சப்த அர்த்தமும்; 'அஹம்' சப்த அர்த்தமே, 'நி' சப்த அர்த்தம்.

77. 'நி' 'நான்' என்ற சப்தங்களுக்கு லக்ஷியார்த்தம் ஸாக்ஷாத் பரமான பிரத்யக் சைதன்யம்; 'அது' என்பதற்கு லக்ஷியார்த்தம் இந்த பிரத்யக் சைதன்யமே; ஸந்தேகமில்லை.

78. 'தத்வமஸி' என்ற க்ருதி 'நி' 'நான்', என்ற சப்தங்களுக்கு வாச்சியார்த்தமாயே தேகாதி வஸ்துக்களைச் சொல்லவில்லை.

79. வாச்சிபார்த்தத்தினுள்ள விருத்தாங்கங்களை நீக்கி, அந்
ருத்தமில்லாத சித்ருபத்தை லக்ஷ்யமாகக் கூறுகிறது.

80-82. 'தத்' அர்த்தத்தினும், 'த்வம்' அர்த்தத்தினும்
இருக்கிற ஐக்கிய விருத்த அங்கங்களை நீக்கி, காரணமுதலிய
வாச்சிபார்த்தத்திலிருக்கிற கேவலம் சித்ருபத்தை லக்ஷ்யமாய்ச்
சொல்லி, பிறகு 'த்வம்' அர்த்த ஐக்கியத்தைச் சொல்லுகிறது;
'தத்' 'த்வம்' அர்த்த லக்ஷ்யமான ஸ்வதலித்தமான சின்மாத்
திரமான பரமாத்மாவின் ஏகத்வம் வாக்கியார்த்தம். இதைத்
தவிர மற்றதெல்லாம் வாக்கியார்த்தமன்று.

83. (ஸ்வபிரகாசமான பிரஹ்மத்திற்கு ஏகத்வ ஞானம்
உண்டாகிறதென்றால் பங்கம்வருமேயெனில்) இந்த வாக்கியம் ஐக்கிய
ஞானத்தை உண்டாக்கிறதில்லை; இந்த ஞானத்தால் (ஏகத்வ
மேனோ விருத்தியால்) வியாவஹாரிக அக்ஞானம் பாதிக்கப்படு
கிறது (நிவிரத்திக்கப்படுகிறது).

84. எப்பொழுதும் ஞானமும் ஏகத்வமும் ஸ்வபாவமாக
போ இருக்கிறது; ஆதலால் வாக்கியம் ஞானத்தை உண்டு
பண்ணுகிறதில்லை, அக்ஞானத்தை பாதிக்கிறது.

85. வாஸ்தவத்தில் அக்ஞானமும் இல்லை; சித் பிரகாசத்
திற்கு அது விரோதியல்லாத படியால்; ஆதலால் நன்கு யோஜித்
கும் பொழுது வாக்கியம் அக்ஞான பாதகமும்ன்று.

86. முன்சொல்லப்பட்ட ஏகத்வமும் ஸ்வயமாகவே விளங்கு
யோக்கியதையுடையதா யிருக்கிறது (வேறு பிரமாணம் வேண்டிய
தில்லை); பிரமாணங்கள் ஸாஸ்திரபரஸே பிரகாசமாகிறபடியால்,
அதில் சூரியபிரகாசத்திற்கு முன் தீபபிரகாசம்போல, சக்தியுள்ள
தாக ஆகின்றன.

87. வியாவகாரிக அக்ஞானமும் உண்மையாகப் பார்த்
தால் பிரஹ்மமே; அக்ஞானம் எவ்விற வார்த்தையும் அர்த்த ஸத்
புவமே.

88. ஸத்திற்கே ஸத்பாவம், அஸத்திற்கில்லை; சூக்தமமாப் பார்த்தும் கால்; ஸத் அஸத் பஷதத்திலிருந்து நிர் முத்தம் என்ற பேச்சும், அர்த்தம் விளங்கும்பொழுது, விளங்குகிறதில்லை; பிரகாசிக்கிற வஸ்துவானது கேவலம் பிரஹ்ம வஸ்துவே.

89. பிரகாசஸம்பந்தத்தால் பிரகாசமில்லை என்ற வார்த்தையும் அஸங்கதமே.

90. ஸம்பந்தி என்று ஒன்று ஸத்தாயிருந்தால் ஸம்பந்தம் வர்ப்பும்; ஸத்பாவமிருக்கில் ஸம்பந்திரூபம் கேவலம் பிரஹ்மமே.

91. நிரூபிக்கக் கூடாத ரூபத்தால் அதற்கு ஸத்பாவம் என்றால், அந்த ரூபம் கேவலம் பிரஹ்மமே.

92. பிரஹ்மத்தைத்தவிர மற்றதுக்கு ரூபமிருந்தால் ரூபத்தாலும் அது பிரஹ்ம ரூபமே ஆகிறது.

93-95. அக்ஞானத்திற்கு பிரஹ்ம ரூபமல்லாமல், வேறு ரூபமென்றால், இந்த வேறு ரூபம் பிரஹ்ம ரூபத்திற்கு பின்னமா, அபின்னமா? பின்னா பின்னமா? பின்ன மென்றால், ரூபத்திற்கு பேதமாயிருப்பதால் மலடி மகன்போல் அது அரூபமாகும், அபின்ன மென்றால், அந்த ரூபமே; இந்த இரண்டு தோஷத்தாலும் பின்னா பின்னம் ஆகாது.

96. ஆகையாலேயே நிரூபிக்கக்கூடாத ரூபத்திற்கு ஸத்பாவம் (இருப்பு) என்ற வார்த்தையும் வின் வார்த்தைதான்.

97-99. ஆகையால் இந்த அக்ஞானம் எப்பொழுதும் பிரகாசமான பிரஹ்மமே; இதெல்லாம் அக்ஞானமயம் என்று சொல்லுவதும் வின் வார்த்தை; சிவனில்லாமல் அக்ஞானத்திற்கு இருப்பு இல்லை; ஆதலால் அக்ஞானம், அக்ஞானகாரியம் எல்லாம் ஒன்றாகிய பிரஹ்மமே, வேறொன்று மன்று என்று என்னுடைய நிச்சயமான தீர்மானம். இதெல்லாம் இந்த ஆத்மாவென்று ச்ருதியும் சொல்லுகிறது.

100-106. ச்ருதி இந்த அர்த்தம் நன் ஸ்வபாத்தால் ஆகின் மதென்று கருதி அதில் பிரவேசிக்கிறது; (அப்படியிருந்தாலும்)

கேட்பவனுடைய சித்தம் பரிபாக மில்லாததமன்றி வருத்தம் பட்டு, வசமன்றி ச்ருதி சில ஸம்பத்தில், பிரம்மத்திற்கு வேறுதலும், அன்பார்த்தத்தை சொல்லுகிறது; ஸாத்ய ஸாதன ஸம்பந்தத்தைச் சொல்லுதலும், பலத்தைச் சொல்லுவதும், ஜகத் விசித்திரத்தை கூறுவதும், தர்மாதர்மத்தைச் சொல்வதும், வர்ணசிரம கீபாகம், அதன் தர்மங்களைச் சொல்வதும், சோபன சோபனங்களைக் கூறுவதும், பூதபௌதிகங்களைச் சொல்வதும், சப்தபேதங்களைச் சொல்வதும், அனர்த்தங்களைச் சொல்வதும், ஆத்மாவைத் தவிர மற்றவைகளுக்கு ஸத்பாவத்தை (இருப்பை)ச் சொல்வதும், அவைகளுக்கு மித்யாத்வத்தை (இல்லாமலிருக்குந் தன்மையை)ச் சொல்வதும், மாயை, அதனால் பந்தனம் முதலியவைகளைச் சொல்வதும், குரு சிஷ்யகதை சொல்வதும், பிரஹ் வித்தியை சொல்வதும், சாஸ்திர நிர்நேசமும், தர்க்கப்பேச்சும், இன்னுமற்றுமுள்ள குதர்க்க பேச்சும் பரம் பிரஹ்மத்திற்கு தனிப்பட்ட பொருளாக ஸாத்வீயான ச்ருதி சொல்லுகிறது; பிரஹ்ம பரமாகச் சொல்ல வில்லை.

107-108. கேட்பவனுடைய சித்தபரிபாகத்திற்கு தக்கவாறு படிப்படியாக, மனிதர்களின் தன்மையைக் கருதி, ச்ருதியானது வருத்தத்துடன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உபதேசித்து, மறுபடியும் பக்வாதிகாரிகளுக்கு 'இது எல்லாம் ஆத்மாவென்று' பரமாத்வைதத்தைச் சொல்லுகிறது.

109. ஜகத் ஜீவ ஈசுவரமுதலிய விசித்திர மகிமைபன்னியில் கேவலம் சிதாந்த பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தை ச்ருதி சொல்லுகிறது.

110. ஜகத் ஜீவன் ஈசுவான் முதலியவையெல்லாம் கேவலம் பிரஹ்மமென்ற பூர்ணஞானம், பரமாத்வீதத்தை யறிந்ததாகும்.

111-112. இதைத்தவிர மற்றஞானம் அக்ஞானமாகும்; விசாரணையிலுதும் இதே அறிந்தம், விசாரிக்காமலிருந்தாலும்

இதே அர்த்தம், ஒருக்காலும் விசேஷமில்லையென்ற ஞானம் கிடைப்பதரிது.

113. ஸ்வபாவத்திலே எது, எப்படியெப்படி விளங்குகிறதோ, அப்படியப்படியே ஸ்வயமாகவே சிவன் விளங்குகிறார், வேறொன்றுமில்லை.

114. 'எப்படியெப்படி தோற்றமோ அது சம்படுவென்ற நிச்சய ஞானம் பரமாத்வைத ஞானமாகும்.

115. 'எப்படியெப்படி விளங்குகிறதோ அது சிவனேயென்று பார்க்கிறவன் அப்படியாப்படியே யத்னமன்றி மகாதேவனை பழிக்கிறான்.

116. மனிதனுக்கு வஸ்துக்களில் எப்படி எப்படி விளக்கமோ அப்படியப்படி சிவனேயென்று அனுஸந்தானம் செய்வது ஸ்வபாவபூஜையாகும்.

117. எல்லாவற்றையும் சிவரூபமாகயறிகிறவன் தத்வவித்; அசிவமாக கொஞ்சமேனும் அறிந்தால் அவன் மோகமடைந்தவன்.

118. சிவனுக்கு வேறாக கொஞ்சமேனும் அறிகிறவன் அதமன்; அந்த மனிதனாகிய பசு சிவாபராதஞ்செய்கிறவன்.

119. ஸ்வபாவமாக எல்லாம் சிவரூபமாக எவனுக்கு விளங்குகிறதோ அவன் ஸ்வேச்சையான ஆசாரமுடையவனும், நல்ல ஆசாரமுடையவனுமாவான்; அவன் சிவனை அர்ச்சிப்பவனாவான்.

120. எப்படியெப்படி விளக்கமோ அதெல்லாம் சம்புலின் அர்ச்சனம் என்ற யத்ன மில்லாத ஞானந்தால் பரமேச்வரன் பூஜிக்கப்படுகிறான்.

121. ஆத்ம தேவனுடைய கிரீடை வசத் ஆகாரமென்றும், கிருபையால் ஆத்மாவால் ஆத்மாவை பூஜிக்கிறான் என்ற ஞானம் பிரதீதம் ஞானமாகும்.

122. இந்நிரியாகா ஆபாஸமும், விஷபாகா தோற்றமும் வெண்பாட்டாக தேவன் புஜிக்கிறான் என்ற ஞானம் அர்ச்சனமாகும்.

123. பவபயத்தைப்போக்கும் பாவனைபற்ற இந்த பரமாத்வைத ஞானம் சிவ பிரஸாதத்தால் அடையப்படும்.

124. எப்படி கோட்டாணுக்கு ரூபிய பிரகாசம் விளங்குகிறதில்லைபோ அப்படி பரமாத்வைத விக்ஞானம் மனிதர்களுக்கு விளங்குகிறதில்லை.

125. ருத்ர பிரஸாதத்தாலும், சித்தையாலும், தைரியத்தாலும், தேசிக கடாஷித்தாலும், கர்மஸாம்பமாகும் பொழுது இந்த விக்ஞானம் விளங்கும்.

126. வெகு பிரகாசமாகவும், பலதடவைகளாகவும் துக்கிகளுக்காக ச்ருதி இந்த அர்த்தத்தை சிரமத்துடன் சொல்லுகிறது.

127. சிவனே உள்ளது, வேறொன்றுமில்லை என்ற நிச்சயமானது எப்பொழுதும் வித்தாந்தமாகும், மற்றதெல்லாம் பூர்வபக்ஷங்களாகும்.

128. இதுவே வேதார்த்தம், மற்றதன்று, இது ஸத்யம், என்று மழுவைக்காய்ச்சி கையில் தாங்குவேன்.

129. இதுவே ஸத்யமான அர்த்தம், மற்றதல்லவென்று உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும்பொருட்டு, சிவனைத்தொட்டு மூன்று தரஞ்சத்தியம் செய்கிறேன்.

130. இதுவே வேதார்த்தம், இல்லாவிடில் எனது தலை இங்கு கீழேவிழக்கடவது.

131. இதுதான் ஸத்யமான அர்த்தம், உங்கள் நம்பிக்கையின் பொருட்டு தேவன் (சிவன்) இவ்விடத்தில் எழுந்தருளுவார்.

132. ஸூத்ர :—இவ்விதம் ஸர்வஹிதான பகவான் பிரஹ்மன் சொல்லிவிட்டு, தண்டம்போல் பூமியில் விழுந்து நமஸ்கரித்து பக்தியால் பாவசமாணர்.

133-134. இந்தச் சம்பத்தில் சசிசேகாரும், நீலகண்டரும், முக்கண்ணுடையவரும், ஸாம்பரும், கருணாநிதியுமான ஸ்ரீமான் சங்கரன் குணமூர்த்திகளான பிரஹ்மா விஷ்ணு மகேசுவர்களால் உபாஸிக்கப்பட்டவராய் அந்த தேவ ஸந்நிதியில் தோன்றினார்.

135. விமலமாயும், தில்பமாயும், சிவார்ஹமாயும், தங்க மயமாயும், அத்துமரீயுமுள்ள தேவர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட ஆஸனத்தில் ஸுகமாய் பகவான் உட்கார்ந்தார்.

136. விச்வஜகத் கர்த்தாவான விஷ்ணுவும் அளவற்ற தேஜ ஸையுடைய சிவனுடைய காரியத்தையறிந்து அவ்விடம் வந்தார்.

137. அடிக்கடி அங்கு புஷ்பவிருஷ்டி உண்டாயிற்று; ஸராதனமான முனிகளால் சுத்தவேத வசனங்கள் சொல்லப்பட்டன; சோபனமான பக்திஜனங்களால் பூஜைசெய்யப்பட்டது.

138. பட்முதலிய வாத்தியங்களால் உச்ச, மந்த, மிருது, திவ்ரமான சப்தங்கள் கோஷிக்கப்பட்டன; தாள ஞானமுதலிய வர்களாலும், பேரிவாத்தியம் தெரிந்தவர்களாலும் நல்ல கோஷம் உண்டாயிற்று.

139. அப்ஸரஸ்களால் நர்த்தனம் செய்யப்பட்டது; காய னர்களாலும், கவிகளாலும் தேம் முழங்கப்பட்டது; சிவகடாஷம் பெற்ற ஸ்தானம் இப்படியிருந்தது.

140. முனிகள் ஆச்சரியமடைந்து சிலர் சித்தையால் தலையால் நர்த்தனஞ் செய்தார்கள்; சிலர் சித்தையால் முஷ்டி யுத்தம் செய்தார்கள்.

141. சிலர் தலையால் இடிக்கிறதும், சாணத்தாலும், கைபாலும் அடிக்கிறதும், தண்ட, கயிர் சிவிகை முதலியவைகளால் சிலர் அடிக்கவும் செய்தார்கள்.

142. சிலர் பந்தனத்தையும் சிலர் மோசனத்தையும் செய்தார்கள்.

143. சிலர் ஒருவருக்கொருவர் ஆயிங்கனம்செய்துகொண்
டும், சிலர் வேகமாய் ஒடிக்கொண்டும், சிலர் அடித்துக்கொண்டும்
இருந்தார்கள்.

144-145. பார்வதியோடுகூடிய சிவனும் எல்லாவற்றையும்
பார்த்து, சந்தோஷப்பட்டு, எல்லோரையும் நிவாரணம் செய்து,
விஷ்ணுவையும், பிரஹ்மனையும், எல்லா தேவர்களையும் பிரியத்து
டன் பார்த்து, ச்ருதி பிரமாணத்தாலேயே நிச்சயிக்கப்பட்ட
ஸ்த்ய அர்த்தத்தை சொன்னார்; லோகத்தின் நன்மைக்காக சொல்
லப்பட்டபடியால் மகாதேவன் எப்பொழுதும் ஸாராஸூரர்களால்
பூஜிக்கத்தகுந்தவர்.

146-171. ஈசுவான் :—எல்லாம் நானே! நீருபணம்
செய்தாலும், செய்யாவிட்டாலும் கொஞ்சம் கூட வேறு இல்லை;
இதுதான் வேதத்தின் பரமமான முடிவு; என்னுடைய அனுபவ
மும் அதுவே, ஸந்தேகமில்லை.

நான் எப்பொழுதும் கீழும், மேலும், முன்னும், பின்னும்,
வலப்பக்கமும், இடப்பக்கமும், மேலும், குறுக்கும் இருக்கிறேன்.

பரோக்ஷமாகவும், அபரோக்ஷமாகவும், ஆத்மரூபமாக
வும், அநாத்ம ரூபமாகவும் நான் இருக்கிறேன். ஜீவ
ரூபமாகவும், ஈசரூபமாகவும், அக்ஞானரூபமாகவும், விக்ஞா
னரூபமாகவும், சம்ஸாரரூபமாகவும், வைவல்யரூபமாகவும், சிஷ்
யாதிரூபமாகவும், குருமுதலியரூபமாகவும், வேதாதிரூபமாகவும்,
ஸ்மிருதி முதலிய ரூபமாகவும், புராணரூபமாகவும், கல்பாதிரூப
மாகவும், பிரமாத ரூபமாகவும், பிரமாண, பிரமேய, பிரமிதிரூபங்
களாகவும், கர்த்தா, கிரியை ரூபமாகவும், அதற்கு ஹேதுரூபமாக
வும், ஸரூபமாகவும், போக்தரு, போக, ஹேது, போக்யஸ்வ
ரூபங்களாகவும், புண்ய, பாப, ஸுக, துக்கஸ்ரூபங்களாகவும்.
ருத்ரா, விஷ்ணு, பிரஹ்ம, தேவபேதங்களாகவும், மர்த்த்ய, திரிபக்,
பூச்சி, பூமு, கிருஷ், செடி, கொடி, திரண்பேதங்களாகவும், னாஸம்,
கடம், படம், சுவர், அன்னம், பானம், வனம், கிரி, நதி, நதம்,

சமுத்ரம், தட, தடாகம், ஆகாசம், நகத்திரம், கிருஹங்கள், மேகம், பின்னல், யக்த, ராக்ஷஸ, கந்தர்வ, வித்த, அண்டம், லோகம், தேசம், பிராமம், பிரஹம், மடம், கடம், பிராகாரம், புரம், புரீ, ஆகாசாதி, சப்தாதி, சரீரம், பிராண, ச்ரோத்ரம், பாதாதி, மனஸ், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம், ஸங்காதம், ஜன்மாதி, ஜகத், ஸ்வப்ன, ஸுஷுப்தி, துரிய, திருசிய, திருஷ்டா, ஸாஸ்தி, ஸர்வ ஸ்வரூபபேதங்களாக நானே இருக்கிறேன்.

172. 'இருக்கிறது, இல்லை' என்றவார்த்தைகளால், சொல்லப்பட்டதும், 'விளங்குகிறது' என்ற சப்தத்தால் சொல்லப்பட்டதும் 'விளங்கவில்லை' என்ற சப்தத்தால் சொல்லப்பட்டதும் என்றபடிமே என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

173. சப்தத்தால் விஷயீகரிக்கக்கூடியதும், கூடாததுமா இருக்கிறது நானே; புத்திவிஷயத்திலும் இப்படியே.

174. ச்ருதி எவனுக்கு நிக்யசுத்த புத்தமுக்கத்தன்மை நியமாயிருப்பதாகச் சொல்லுகிறதோ, அவனுடைய ஸத்யசுக போத பூர்ணஸ்திதி என்னுடையது என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

175. 'அஹம்' ஞானம், 'இதம்' என்றதும் என் சித்சரீரமே, வேறன்று என்று என்னுடைய நிச்சயம்.

176. எல்லாம் நானே! என்றபதத்தைத்தவிர வேறொன்றுமில்லை என்று வேதாந்தவாக்கியங்களால் நிச்சயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது; பிரஹ்மனாலும் இந்த ஸத்யம் சொல்லப்பட்டது.

177. இவ்விஷயத்தில் ஸம்சயபுத்தியுள்ளவன் நரசமடைவான்; பரமார்த்த நர்சனத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டவனாவான்; இதில் நிச்சயபுத்தியுடையவன் ஸம்ஸாரகஷ்டத்திலிருந்து முக்தியடைவான்.

178-179. ஸூத்ரர்:—ஸாம்பரும், ஸம்ஸாரமோசகருமான மஹாதேவர் இப்படி சொல்லிவிட்டு, ஆதாவுடன் பிரஹ்மனாயும், விஷ்ணுவையும் ஆலிங்கனஞ்செய்து, சுத்தமனதால் எல்லாதேவர்

கனையும் கடாஷித்து, ' உங்களுக்கெல்லாம் நன்மையுண்டாகும் என்று சொன்னார்.

180. தேவர்களும் கருணாநிதியான தேவதேவனும் ஸந்தோஷத்துடன் பதர்புஷ்பங்களால் பூஜித்தார்கள்.

181. விசுவஜகத்கர்த்தாவான விஷ்ணு விச்வேச்வரருடைய பாதகமலத்தை தன் தலையில் வைத்துக்கொண்டு பாவசுமாரார்.

182. பிரஹ்மனும் சிவனுடைய இருபாதகமலங்களையும் தன் தலையில் வைத்துக்கொண்டு பாவசுமாரார்.

183. ஸாம்பரும், ஸம்ஸாரமோசகருமான மகாதேவன் தன்னுடைய பாமமான ஐசுவர பாவத்தைக்காட்டிக்கொண்டு நர்த்தனஞ் செய்தார்.

184. கருணைக்கடலான மகாதேவியும் ஈசுவரனைப்பார்த்து, பாமநீர்தியுடன் கரதாநம்போட்டாள்.

185. விஷ்ணு, பிரஹ்மன், தேவர்கள், அங்குவந்திருந்த எல்லா ஜனங்களும் ஸந்தோஷமுடையவர்களாய் தீங்கள் பலத் திற்கு தக்கபடி நர்த்தனம்செய்தார்கள்.

186. மகாநர்த்த ஸமுத்ரமாகிய தேவதேவனும் எல்லோரையும் பார்த்து ஸந்தோஷப்பட்டவராய் அவ்விடமே மறைந்து விட்டார்.

187. பிரஹ்மனை ஆனிக்கனம் செய்து எல்லாதேவர்களை கடாஷித்து, பிரஸன்னராய் லக்ஷ்மியுடன் வைகுண்டம்சென்றார்.

188. பிரஹ்மனும் ஆச்சரியமடைந்தவராய், எல்லா தேவர்களையும் பார்த்து அவசராய், தேவலம் சிந்தையாலேயே மறுபடியும் சொல்லத்தொடங்கினார்.

189. பிரஹ்மன்:—எல்லா வித்யைகளும் ஸாக்ஷாத் ஸம்ஸாரத்தில் பிரகிருத்திக்கச்செய்யும்; ஆத்மவித்யையே ஸம்ஸார இருளை நாசம்செய்யும்.

190. ' ஆத்மவித்யை இவ்வாதவனுக்கு கோக ஸமுத்ரமே சகி; ஆத்மவித்யைக்கு மோகமே என்பதில் சந்தேகமில்லை.

191. 'பிராணியானவன்' எங்கு வேறென்றைப் பார்க்கிறானோ, அப்படியே அன்பத்தைக் கேட்கிறானோ, வேறென்றை அறிகிறானோ அது அன்பம்; 'எது' அன்பமோ அது நாசமடையும்.

192. 'எங்கு வேறென்றைப்பார்க்கிறதில்லையோ, கேட்கிறதில்லையோ, அறிகிறதில்லையோ அது 'பூமா' (பெரிது, அப்படிமன்று).

193. 'எது பூமாவோ அதுதான் ஸாகம், அதுவே உத்தம கைவல்யம்; அன்பத்தில் ஸாகமில்லை; ஆதலால் மகா அத்வைதத்தைக் கைக்கொள்ளவேண்டும்.

194. இந்த அத்வைத பரனுக்கு நாசமுமில்லை, ஜன்மமுமில்லை; போக்குவரமில்லை; பந்தமில்லை, விடுதலை இல்லை.

195. 'செய்யின்' தடிப்புப்போலவும், ஸ்வப்னபிரபஞ்சதோற்றம்போலவும் எல்லாம் ஆத்மாவாகவேதானே இந்த பிரஹ்மத்தில் லயமடைகிறது.

196. இந்த அதிசோபனமானதெல்லாம் இருபையால் சொல்லப்பட்டது; தேவதேவனுடைய சாணபிரஸாதத்தாலன்றி என்னால் சொல்லமுடியாது.

அத்தியாயம் 6.

(கஹரோபாஸன விவரணம்).

1. பிரஹ்மன்:—இந்த பிரஹ்மீபுரத்தில் (சித்பாகிகாரி சரீரத்தில்) அல்பபரிமானவருடைய தாமரை வீடு (இடம், ஹிருத்புண்டரீகம்) இருக்கிறது; அதின் மத்தியில் அல்பமான ஆகாசமிருக்கிறது.

2. அந்த ஆகாசமே சச்சிதானந்த சிவன்; அவன் முழு கஷ்டங்களால்தேடத்தக்கவர், ஸங்கோசமன்னியில் (ஹிருத்புண்

பீர்த்தால் உண்டான பரிச்சேதத்தை நீக்கி விவபாவமான அகண்டருபத்துடன்) அறிபத்தங்கவர்.

3. தன்னை வெளிப்படுத்தவந்த (தனக்கு பிரகாசமாயிருக்கிற) அந்தக்காணத்தின் பரிச்சேதத்தால் (ஸங்கோசத்தால்) ஆத்மாவுக்கு ஸங்கோசத்தோற்றம் ஏற்படுகிறது; ஸ்வரூபமாக ஆத்மாவுக்கு ஸங்கோசம் இல்லை (எல்லை, பிரிவு இல்லை); எப்பொழுதும் சித்தரூபம் என்கும் வியாபித்திருப்பதல்லவோ !

4. எல்லாம் ணாணிக்கு ஞானத்திற்கு விஷயமான ரூபமாயும், அக்ஞானத்திற்கு விஷயமான ரூபமாயும் விளங்குகிறது; அந்த சிதாத்மகமான சாக்ஷி எப்பொழுதும் ஸ்வயமே விளங்குகிறது; ஆதலால் அது எப்பொழுதும் ஸர்வவிபாபியா யிருக்கிறது.

5. ஜடமாயிருக்கிற இந்த ஜகத் தானை பிரகாசிக்க சக்தியற்றதாயிருக்கிறதன்றோ! சித்ஸம்பந்தபலத்தால் பிரகாசிக்கிறதே தவிர வேறுவிதத்தால் இல்லை.

6. ஆதலால் விளங்கக்கூடியவைகளை யெல்லாம் வியாபித்து அதை பிரகாசம் செய்கின்றவர் சிவனே; அவனே ஸ்வயமே வியாபி; வியாபிக்காதவான்று; வேறொன்றின் (அந்தக்காணத்தின்) ஸம்பந்தத்தால் சங்கோச (எல்லை) முள்ளவராக காணப்படுகிறார்.

7. இந்த வெளி ஆகாசம் எந்தமட்டும் வியாபகமோ, அந்த மட்டும் உள்ளிருக்கிற தஹராகாசம் வியாபகமாயிருக்கிறது; ஆகாசம், பூமி இவ்விரண்டும் இந்த உள் ஆகாசத்திலே அடங்கி யிருக்கின்றது.

8-9. அக்ஷி, வாயு, சூர்யன், சந்திரன், நக்ஷத்திரங்கள், மின்னல், இன்னும் எது ' இருக்கிறது ' என்றதன்மையால் பிரகாசிக்கிறதோ அதுவும், எது ' இல்லை ' என்றதன்மையால் பிரகாசிக்கிறதோ அதுவும், இவையெல்லாம் அதில் ஒடுங்கியிருக்கின்றன;

ஆதலால் எல்லாவற்றிற்கும் இருப்பிடமாகிய (ஆச்மாயிருக்கிற) சம்பு ஸ்வபாவமாகவே ஸர்வவியாயியாயிருக்கிறார்.

10-11. இந்த மேலான வியாபிதான் ஆத்மா ; எப்பொழுதும் எல்லாபாபங்களாலும் தொடப்படாதவன் ; இந்த ஸாக்ஷி ம்ருத்யு, ஆணா, சோகமற்றவர் ; அப்படியே ஸத்ய ஸங்கல்பமுற்ற வராயு மிருக்கிறார்.

12. எப்படி பூமியில் காமத்தினால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட புலன்கள் நாசமடைகின்றனவோ, அப்படியே பரலோகத்திலும் புண்புலன்கள் நாசமடைகின்றன.

13. எவன் பரமாத்மாவை யறிந்துகொள்ளாமல் எல்லாக் கர்மங்களை செய்கிறானோ அவன் எல்லா லோகங்களிலும் இஷ்டப்படி போகிறவன் அன்று.

14. எவர்கள் பரமாத்மாவை யறிந்து கிரிப்பைகளை செய்கிறதபோல இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாலோகங்களிலும் இஷ்டப்படி நடக்கிறவர்களா யிருக்கிறார்கள்.

15-16. எப்படி பொற்பொருளை புதைத்திருக்கின்ற இடத்தின் ஞானமற்றவர்கள் அடிக்கடி அந்தவிடத்தின்மேல் சென்று கொண்டிருந்தாலும் நிதியை அறிகிறதில்லையோ, அப்படி ஸுஷூப்தி தசையில் ஸ்வப் பிரகாசமான பிரஹ்மலோகத்தை இந்த பிராணிகள் அடைந்தபோதிலும், மோகத்தாலே (அக்ஞானத்தால்) அதை அறிகிறதில்லை ; ஆச்சரியம். மோகத்தின்பெருமை இப்படி இருக்கிறது.

17. ஸம்ஸார மோசகராயிருக்கிற இந்த சிவன் எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலும் அவிசேஷமாய் (வித்திபாஸமன்னியில்) இருந்துகொண்டு ஸாக்ஷியாக விருப்பதால் இவருக்கு 'ஹிருதயம்' என்ற பெயர் சொல்லப்படுகிறது ; எவன் இதையறிகிறானோ அவன் ஸ்வர்க்கலோகமடைவதில் ஸந்தேகமில்லை.

18-20. எவன் இந்த சரீரத்திலிருந்து கிளம்பி (ஸ்தூல ஸூக்ஷ்மசரீரபிமானம்விட்டு) ஸுஷூப்தியில் பரம் ஜீவோதி

வ்வுருபமான நிவனை அடைகிறதே, அவன் ஸ்வப்னமாகவுள்ள தனது ரூபத்தையே உடைகிறான்; இதுதான் ஆத்மா, வேறு அன்று என்று ஸத்யமாய் என்னால் சொல்லப்படுகிறது; இதுவே அமிருதம்; இதுவே ஸாஷாத் அபயமான பிரஹ்மம்.

21-22. இந்த தஹராகாச ஆத்மா லோகங்கள், நெறிதவ ராமலிருக்க கெட்டியான அணை (வரம்பு) டூபிருக்கிறது; இந்த மகேச்வரனை அஹோராத்திரிகள் தாண்டுகிறதில்லை (மீருகிற தில்லை), மிருத்யுவும் ஜரையும் தாண்டுகிறதில்லை; சோகமும், ஸல்லகாரியமும், கெட்டகாரியமும் அப்படியே தாண்டுகிறதில்லை;

23. இவரிடமிருந்து எல்லாபாபங்களும் திரும்புகின்றன; இந்த பாபசம்மதமற்றது தான் ஸ்வயம் பிரகாசமான பிரஹ்ம லோகம்.

24. ஆகலால் இந்த அணையைத்தாண்டுகிறவன் (அடைகிற வன், அறிகிறவன்) குருடனாயினும் பார்க்கிறவனாகிறான் (ஸூ ஷூபதியில்); துன்பப்பட்டவன் துன்பப்படாதவனாகிறான், (ஸம் லாரத்தில்) கட்டுப்பட்டவன் கட்டுப்படாதவனாவான்.

25. இந்த தஹராகாசமென்ற பரமேச்வான் தேஹாநிவி சேஷங்களைவிட வேராகத்தனிப்பட்டவன்; நித்தியமாயுள்ளவன்.

26. மனிதர்களுக்கு ஜாகிரத், ஸ்வப்ன, ஸூஷூப்தி என்ற அவஸ்தைகள் யாது விளங்குகின்றனவே அவைகட்கும் வேராக ஸ்வயம் பிரகாசமான சாஷிபாயிருக்கிறார்.

27. அவ்ரிடத்தில் அத்யஸ்த (கற்பிக்கப்பட்ட) ரூபமாக இவை சில வேளைகளில் பிரகாசிக்கின்றன, சில வேளை பிரகாசிக் கிறதில்லை.

28. சரீரமுடையவனுக்கு (சரீராபிமானிக்கு) தன்னுடைய யப்பட்ட சரீரத்துடன் பிரிய அப்பிரியங்களின் ஸம்பந்தம் ஸம்சய மில்லாமல் இருக்கிறது.

29. விதையால் சரீரமற்றவனுயிருப்பவனை (சுரணத்தால் தான்வேறு, சரீரமன்று என்றறிந்து சரீராபிமான மில்லாதவனை) பிரிபா பிரியங்கள் தொடுகிறதில்லை; இது ஸத்யம் ஸந்தேகமில்லை.

30. எவர் இந்த தஹாகாசமோ அவரே நாமரூபங்களின் சிர்மானகர்த்தா . (உண்டாக்குகிறவர்), அவரே சாச்வதமான பிரதம்மம்.

31. இவரே அமிருதம், இவரே எல்லா தேகிகளுக்கும் ஆத்மா அவரைக்காட்டிலும் வேறாகப் பரமாவது, அபரமாவது இல்லை.

32. அவரே எல்லாரூபமாக விளங்குகிறார், விளங்காமலும் மிருக்கிறார்; ஆச்சரியம்! இந்த ரூத் தேவனுடைய பூர்ணத்தை பார் அறிவார்கள்!

33-36. எப்படி மண் தன் விகாரங்களான கடமுதலியவைகளில் அந்தந்த ரூபமாகவிருக்கிறதோ, எப்படி ஜலம் தனது விகாரங்களில் அதன் ஸ்வரூபமாகவிருக்கிறதோ, எப்படி அக்னி தன்னுடைய விகாரங்களில் அதன் தன் ரூபமாயிருக்கிறதோ, எப்படி வாயு தன் விகாரங்களில் அந்தந்த ரூபமாயிருந்ததோ அப்படி எங்கும் அந்த ஸாணி அந்தந்த ரூபமாயிருக்கிறது.

37. எங்குமுள்ள ஆகாசம் எப்படி தனது ரூபத்தோடேயே யிருக்கிறதோ, அப்படி ஸர்வாதம்சமான ஸாணி ஸாணி ரூபமாகவே இருக்கிறது.

38. கடாகாசபேதத்தால் பேதமடைந்திருந்தாலும் ஆகாசம் எப்படி பேதமடையாததோ, அப்படி சசானன் பின்னப்பட்டதாக காணப்பட்டாலும் பின்னப்பட்டதவர்.

39. மகாதேவன் விபாகமில்லாமலும், விபாக முள்ளதாயும் விளங்குகிறான்; அப்படியில்லாவிட்டால் அவர் எப்படி மகாதேவர் ஆவார்.

40. மகாதேவர் மஹாதேவரே; இல்லாவிடில் இவர் மஹானாயிருக்கமாட்டார்; அப்படியிருக்க மகாதேவரே எல்லாம் வேறென்றுமன்று.

41. எந்தெந்த ரூபத்தால் எது விளங்குகிறதோ, எது விளங்காமலிருக்கிறதோ, அந்தந்த ரூபத்தால் சிவனே விளங்குகிறான்.

42. கிளங்கும் ரூபத்தால் சிவனே கிளங்குகிறான் என்ற புத்தி, பாமாண சிவை, ஸம்வித் (ஞானம்); வேறொன்றும் இல்லை என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

43. ஸத்ய சித்தகனமான சிவன் 'அதமம்' என்று எப்பொழுதும் பிரகாசிக்கிறார்; 'இதம்' என்ற சரீரத்துடன் ஒரு வஸ்துவம் வேறாக தனிப்பட்டு இல்லை; இந்தாலேயே மனிதனுக்கு பந்தமுமில்லை, மோகமுமில்லை.

44. எல்லாம் சிவன் என்று எப்பொழுது கிளங்கிமுண்டாகிறதோ அப்பொழுது கொஞ்சம்கூட ஜனன மாணமில்லை; புத்தி சாஸி இந்த என் வசனத்தை ஹிருதயத்தில் எப்பொழுதும் வைத்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும்.

45. பாமசிவனுன் பாமேச்வரன் பிரணாதம் செய்தால் இந்த மலமற்ற பாமானுபூதி உண்டாகும்; வேறு உபாயக் கூட்டங்களாலும், ஹரியாலும், என்னாலும், வேறொருவராலும் உண்டாகாது.

46. ஸ்வதந்திராகிய பாமசிவன் இந்த ஞானத்தை மனிதனுக்கு உண்டாகும்படி செய்தால், அது இவனை மலமற்ற பாம்பதத்திற்கு போகும்படி செய்யும்; சிவன் அப்படி செய்பாவிடால் பந்தமடைவதில்லை.

47. சூர்யனுடைய கிரணங்களால் இரக்காலத்து இருளானது சேக்கிரத்தில் நாசமடைகிறது; கோரமான பவகாரமான உள் இருள் (அக்ஞானம்) சிவனாகிய சூரியனுடைய கார்தியால் நாசமடைகிறது; வேறொன்றும் இல்லை.

48. ஹரி, நான், இன்னுமுள்ள ஸூராவூரர்கள் எல்லாம் பாமசிவ பிரபையால் தள்ளிவிடப்பட்டிருக்கிறோம் (அவ்வளவு அல்பம்); அகிலமான பகலினுள்ள வேறு பிரகாசங்கள் சூரிய பிரபையால் மங்கியிருப்பதுபோல; பாமசிவன் ஸ்வபமே பிரகாசிக்கிறவன்.

49. சிவசரண ஸ்மரணத்தாலும் பூசையாலும் தனது அக்ஞானத்திலிருந்து மனிதன் விடுபடுகிறான்; பிறப்பு இறப்பு நாசத்திற்கு காரணம் இந்த சரண ஸ்மரணத்தை தவிர வேறில்லை.

50. பரமசிவனே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம்; நமக்கு எல்லாம் அவரே; நமக்கு ஸ்வரூப பூதரும், பிரமாண பூதரும் அவரே.

51. பரமசிவன் எல்லா ஆகமங்களிலுமிருப்பவர்; பரமானுபவத்தால் அடையக்கூடியவர்; பரமானுபூதிரூபர் அவரே, பரமானுபவம் கொடுப்பவரும் அவரே!

52. பரமசிவ ஸமுத்திரத்தில் நான், ஹரி, எல்லா தேவர்கள், மனிதன், பசு, மிருகமுதலியவை திரைகளாக விருக்கிறோம்; மலமற்ற புத்தியுடையவர்களாலும், வேத வேதாந்த சிஷ்டர்களாலும் ஹ்ருதப குகையிலிருக்கிற இவரை அறிபுறமடியும்.

53. கெட்ட புருஷர்கள் மாயாபலத்தால் ஹரியை சிவனுக்கு ஸமானமாகச் சொல்லுவார்கள்; சிலர் மோகத்தால் எனக்கு ஸமானமென்று சொல்லுவார்கள்; இந்த சிவஸம்பந்தமானையைக் கடப்பது அறிது.

54. மிதுமினுப்பூச்சி சண்ட ரூரியனுக்கு விநிருசமானால் ஹரி சம்புவுக்கு ஸமானமாவர்; கிம்பாக கிருஷ்ணம் சந்தன மரத்திற்கு ஸமானமானால் நான் நசனுக்கு ஸமானமாவேன்; அக்ஞானம்ஞானத்திற்கு ஸமானமானால் மனிதர்கள் தேவனுக்குத் துல்யமாவார்கள்; நான் என்ன சொல்வேன்! ஆச்சரியம்! இந்த மோகத்தின் கொடுமை!

55. ஆதலால் சிவனுலேயே இந்த ஜகத்தெல்லாம் இருக்கிறது, வேறொன்றுமில்லை; சிவஸ்வபாவத்தால் எல்லாம் சிவம், அவருடைய பிரபாவத்தால் ஜகத் விசித்திரமாயிருக்கிறது.

56. தத்வநிருக் எல்லாம் அத்வயம் என்று எப்பொழுதும் பார்க்கிறான்; மேகமடைந்த புருஷன் கடம் அவர் என்று கஷ்டம் களைப் பார்க்கிறான்.

57. இந்த பாமநூன ஸ்வபாவத்தால் ஐகத்'பாம் என்று விளங்குகிறது; 'இதம்' இது ஐகத் என்று எல்லா ஐந்துக்களுக்கும் திரடமான தோற்றம்; விமல சித்தனுடைய இந்த நூனம் பவத் தாதத் தாண்டிவைக்கும்.

58. அவிலேகிகளான ஐந்துக்களின் அக்ஞான நிகிருத்தியும்பொருட்டி சந்தோக்ய ச்ருதியிலிருக்கிற இந்த விக்ஞானம் என்னால் மகேசுவரன் கட்டினாயால், கருணையுடன் சொல்லப் பட்டது.

அத்தியாயம் 7.

(வந்து ஸ்வபவ விசாரம்).

1. பிரஹ்மன் :—(இந்த அத்தியாயத்தில் முண்டகோபநிஷத் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது).

பாமாயும், ஸாக்ஷாத் நரசமற்றதும், நரசமுள்ள வஸ்துக்களுக்கெல்லாம் அதிஷ்டானமானதும் (ஆதாரம்), தனக்கு ஸமானமற்றதும், வாக்குக்கும் மனஸுக்கும் எட்டாததுமான (ஆத்ம) தத்வம் இருக்கிறது.

2. அதை நன்றாய் அறிந்தால் காணப்படுகிறதெல்லாம் அறிந்ததாக ஆகும்; அது எல்லாவற்றிற்கும் ஆத்மாவாயிருப்பதால் ஸ்வயமாக பேதமற்றது.

3-4. இரண்டு வித்யைகள் அறியத்தக்கன; பாரவும், அபராவும்; அதில் அபர வித்யை இந்த ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், ஸாம அதர்வண வேதங்கள், சினைஷ், கல்பம், வியாகரணம், நிருக்தம், சந்தல், ஜ்யோதிஷம், அநாதம் விஷயங்களான அக்னி ஹோதா முதலிய புத்திகளும், ஆகும்.

5. பாவித்யை, ஸாக்ஷாத் சம்பு பிரணாதமடைந்த பிராக்ஞர்களால் திருபாய் எதுனால் அந்த பாமன அக்ஷ வஸ்து அடைவப்படுகிறதோ அதுவாகும்.

6-7. (அந்த அக்ஷரவஸ்து எது வென்றால்) எது பார்க்கக் கூடாததோ, மொகிக்கக்கூடாததோ, காரணமற்றதோ, ரூபமற்றதோ, கண், காது, கால், கையற்றதோ, நித்யமாயும் விபுவாயும், ஸர்வவிபாபியாயும், ஸுஞ்ஞமமாயும், நாசமற்றதாயும், பூதங்களுக்கெல்லாம் காரண பூதமாயுமிருக்கிறதோ, எதை தீமான்கள் ஸ்வாத்மரூபமாக எங்கும் பார்க்கிறார்களோ, அது தான் அந்த அக்ஷரவஸ்து.

8-9. எப்படி சிலந்திபூச்சி இருஷ்டித்து, சுருக்கிக்கொள் ளுகிறதோ, பூமியில் ஓடினிகள் எப்படி உண்டாகின்றனவோ, ஸத்தாபிருக்கிற புருஷன்மீது மயிர் லோமங்கள் எப்படி உண்டாகின்றனவோ, அப்படி இந்த அக்ஷர வஸ்துவிலிருந்து இந்த விசுவம் உண்டாகிறது; அதுபெயல்லாம் ஸ்வப்பனத்திற்கு ஸுதிருசம்.

10. பிரஹ்மம் தபஸால் (விருஷ்டி ஆலோசனை ஞானத் தால்) கொஞ்சம் கிருத்திபுகிறது (நிர்விகல்பமாயிருந்த ஸத் கொஞ்சம் கல்பணியோடு சேர்ந்ததாய் ஆகிறது); அதிலிருந்து அன்னமும் (அவ்யாகிருதம், யோக்ய பிரபஞ்ச நிதானம்), அன் னத்திலிருந்து பிராணனும், மனஸ், ஸத்யம் (பூதங்கள்) லோகங் கள், கர்மங்கள், அமிருதம் இவைகளெல்லாம் கிரமமாக உத்பத்தி பாகின்றன.

11-12. எவர் ஸர்வக்ஞரோ, ஸர்வவித்தோ, எவருக்கு தபஸ் ஞானமயமோ, அவரிடமிருந்து நாம் ரூபம் அன்னத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு ஸத்யம் போல் ஹிரண்யகர்ப்பர் உண்டா ளார்; (ஆனால்) அது ஸ்வபன பிரபஞ்சத்திற்கு ஸமானமே.

13-14. அந்த அக்ஷரவஸ்து ஸத்யமானது அதை ஒருவன் பறிந்தால் முத்தியடைவான்; கர்மத்தால் ஸம்ஸாரத்தை நாசஞ் செய்யும் அதனடைவு இல்லை.

தே! தேவர்களே! இந்த யக்ஞங்களெல்லாம் அதிருடங்க ளும், தெப்பக்கட்டைகளானவைகள்; இவைகளால் பாமன

‘கிரோபஸ் (மோகஷம்) உண்டாகுமென்று நினைக்கிற ஜனங்கள் முடர்கள்; எப்பொழுதும் மிருத்யுவையும் ஜகைபயம் அடைவார்கள்.

15-18. இவர்கள் கர்மசிஷ்டர்கள், தாங்கள் புத்திசாலிகளும் பண்டிதர்களென்றும் நினைக்கிறமுடர்கள்; வித்வான்களன்று; அவர்களுக்கு பாகநி கிட்டாது; சூருடனல் வழிகாட்டப்பட்ட குருடனைப்போலிருக்கிறார்கள்; இந்த கர்மத்தில் பிரியமுள்ள ஜனங்கள் அக்ஞானகிணற்றில் விழுகிறவர்களே; கர்மசிஷ்டர்களான அவர்கள் மோகக்தால் கிருகார்த்தகர்களென்று எண்ணுகிறார்கள்; கர்மம் நாசமடைந்தபிறகு விழுகிறவர்களே ஞானமில்லாமல் அவர்களுக்கு உத்தமகைவல்யம் கிடைப்பாது.

19. இஷ்டாபூர்த்தம் உயர்ந்தது என்று நினைக்கிறமனிதர்களும் முடர்களே; அவர்களுக்கு மோகஷம் இல்லை யென்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

20. அனேககோடி ஜன்மங்களில் வீத்திபெற்றும் ச்ரோதஸ்மாந்த கர்மங்கள் செய்துகொண்டிருக்கிறவர்கள் ஜகத் அநித்யம் என்று அறிந்து வைராக்கியம் அடைகிறார்கள்.

21-22. ஞானத்தால் ஸம்ஸார நாசம், கர்மத்தால் இல்லை யென்று அறிந்து, மறுபடியும் ச்ரோத்திரியனும் பிரஹ்மசிஷ்டனுமான குருவை பிரியத்துடன் அடையவேண்டும்; குரு அவனுக்கு பாஸித்யையைக் கொடுக்கிறார்.

23. நன்றாக எரிதிற அக்ளியினின்றும் எப்படி நெருப்புப் பொறிகள் உண்டாகி ஸயமடைகின்றனவோ அப்படியே சிவன் என்ற நாசமற்றவஸ்துவில் பதரீர்த்தங்களெல்லாம் உண்டாகி ஸயமடைகின்றன.

24. திவ்யமான, உருவற்ற புருஷன் உள்ளும் வெளியுமிருக்கிறான்; உத்பத்திபற்றவன்; பிராணனற்றவன்; மனதற்றவன்; மாயைக்கும் ஜீவனுக்கும் மேம்பட்டவன்.

25. இவரிடமிருந்து பிராணன், மனன், இந்திரியங்கள் ஆகாசம், வாயு, அக்னி, அப்பு, எல்லாம் தாங்கும் பூமி, எல்லாம் உண்டாகின்றன.

26. இந்த ஸத்யராண சங்கரருக்குகிரஸ் அக்னி (தேவலோகம்), சந்திரனும் சூர்யனும் நேந்திரங்கள், திக்குகள் காதுகள், வேதங்கள், வாக்ரு, வாயு பிராணன், விசுவம் ஹிருதயம், பாகம், பூமி.

27. எவருக்கு (தேவலோகமாகிய) அக்னியை உண்டாக்க சூரியன் ஸமித்தாக விருந்தாரோ, அந்த அக்னியினின்றும் ஸோமனும், அதிலிருந்து மலழையும், அதிலிருந்து பூமியிலிருக்கிற தான்யம் முதலியவைகளும் உண்டாகி மனிதன் ஸ்திரீயிடம் விரியத்தை செலுத்தி (அவரிடமிருந்து) அநேகவிதமாக பிராணிகள் உண்டாக்கப்படுகிறார்கள். (பஞ்சாக்னி வித்யை சொல்லப்படுகிறது).

28. அந்த புருஷனிடமிருந்து ரிக், யஜுஸ், ஸாமம் விருதங்கள், யக்ஞங்கள், கிருதுக்கள் (பாகங்கள்) தஷ்டிணை ஸம்வத்ஸரம் (காலம்) எஜமானன், சூர்யனும் சந்திரனும் ஸஞ்சரிக்கிற லோகங்கள் எல்லாம் உண்டாயின.

29. அவரிடமிருந்து அநேக தேவர்கள், ஸாத்யர்கள், மனிதன், பசு, பகைகள், பிராண அபாணங்கள், நெல், அரிசி, தபஸ், சிரத்தை, ஸத்யம், நேஹுமசரியம், விதிகள் எல்லாம் உண்டாயின.

30. அவரிடமிருந்து ஏழுபிராணங்களும், (காதுமுதலிய ஏழுதுவாரங்களின் வழியாகவருகிற) ஏழுதேஜஸ்களும், ஏழு தேஹமங்களும் (விஷயஞானங்கள்) ஏழு லோகங்களும் (இந்திரிய ஸ்தானங்கள்) இவைகளெல்லாம் சித்திரமாக முன்னிருந்ததுபோல ஸ்வப்னத்திற்கு ஸமானமாக உண்டாயின.

31. அவரிடமிருந்து ஸமுத்திரம், பர்வதம், நதி, எல்லை செடிகள், சைங்களும் உண்டாயின;

இந்த புருஷன் எல்லாவற்றிற்கும் ஆத்மா, ஸர்வலாக்ஷி, பரமாத்மா, நித்யானந்தன், புராணன், பூர்ணகுபிருக்கிறார்.

32. இவைகளெல்லாம் புருஷனே, வேறொன்றுமில்லை அவரைத்தவிர ஸத்யமாகத் தோன்றுகிறதெல்லாம் வேறல்ல; இதுதான் என்னுடையதும், விஷ்ணு, சிவனுடையதுமான நிர்மானம்; இதில் ஸந்தேகமில்லை; ச்ருதியின் நிர்மானமும் யுத்தமன்றோ!.

33. ஐயோ! இந்த மனிதர்கள் பாமசிவஞானமில்லாமல் விஷயமாயையால் மாணம் துக்கம் முதலிய ஸமுத்திரத்தில் விழு கிறார்கள்; பரசிவவித்யாபலத்தால் ஜனனக்கடலை தாண்டவேண் டும்; இந்த சிவஞானம் சிவபாத ஸேவையலத்தால் உண்டாக வேண்டும்.

34. புத்தி குறைவிலிருக்கிற இந்த அக்ஷாத்மத நான் அறிந்தால் அவித்யா முடிச்சசையறுத்துக்கொண்டு சிவநிபபடை வான்.

35. இதுதான் அக்ஷாமான பிரஹ்மம்; இவரே பிராணன், வாக், மனஸ், அமிருதம், ஸத்யம், என்று புத்திமான்களால் அறி பத்தக்கது.

36. தனுசு பிரணவம், ஆத்மா அம்பு, பிரஹ்மம் லக்ஷ்யம் (குறிப்பு) என்று சொல்லப்படுகிறது; ஏகாக்ஷித்தமுள்ள புருஷ னால் அந்தக்குறிப்பு அறியப்படவேண்டியது; பிறகு சரம்போல், லக்ஷ்ய மயமாகிவிடவேண்டியது.

37. இவ்விடத்தில் குறிப்பு நாதபக்கத்திலும் சிவாபித்தி ருக்கிறது; சாமும் நான்குபக்கத்திலும் பாயிரிருக்கிறது; குறி யை பிளக்கிறவனும் எங்குமிருப்பவன்; பிளக்கப்பட்ட லக்ஷ்ய மும் அப்படியே என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

38. ஆத்மாவை ஜேஷ்டானிக்கட்டையாகச் செய்து, பிராண வத்தை மேல் அரணியாக வைத்து, நிபாணமாகிற கடைதல் செய்

வதால் மறைந்திருக்கிற அக்னியைப்போல இந்த தேவனைப் பார்ப்பீர்கள்.

39. எவரிடத்தில் தேவலோகம், அந்தரிக்ஷம், பூமி, மனஸ், பிராணன் இவைபெல்லாம் கோற்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவர் ஒருவரையே பிராக்ஞன் அறிபடுவென்பது.

40. எப்பொழுதும் பிரஹ்ம விஷயமாகவே வார்த்தை சொல்லவேண்டும், மற்றவார்த்தைகளை விட்டுவிடவேண்டும், இது தான் மேலுத்திற்கு வேறு (கரை, எல்லை).

41. ஸர்வக்ஞரும், ஸர்வவித்தும், எவருக்கு இந்த பூமி மகிமையோ அவருமான சிவன் திவ்யமான ஹிருதய புண்டரீக ஆகாசத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

42. எல்லோருடைய ஹிருதய கமலத்திற்குள் மனோமய னையும் பிராணனையும் சரீரத்தையும் நடத்திக்கொண்டும் இருக்கிறான். ஸ்வபாவத்தில் ஆனந்த சரீரமுடைய இவரை அறிவதால் புத்திமான்கள் விடுதலைபடைகிறார்கள்.

43. அந்தப் பரபரனைப் பார்த்தவுடன் மனிதனுடைய ஹிருதய முடிச்சுகள் அறுபட்டுப்போகின்றன, ஸந்தேகங்கள் நீங்குகின்றன, கர்மங்களெல்லாம் நாசமடைகின்றன.

44. ஸ்வர்ணமயமான உயர்ந்த உறையில் கலங்கமற்ற பிரஹ்மம் ஜ்யோதிகளுக்கெல்லாம் ஜ்யோதியாக விருக்கிறது, அதை ஆத்ம வித்துங்கள் அறிவார்கள்.

45. இந்த சித்தாத்மக மாயிருக்கிறதும் ஸ்வயம் பிரகாசமுள்ள சங்கரரிடத்தில் ஸூரியன், சந்திரன், நகூத்திரங்கள், பிண்ணல், நெருப்பு இவைகளெல்லாம் பிரகாசிக்கிறதில்லை.

46. ஸ்வபாவமாக பிரகாசிக்கிற அவனுக்குப்பிறகு எல்லாம் பிரகாசிக்கின்றன; ஆதலால் அவருடைய பிரகாசத்தால் இது எல்லாம் விளங்குகிறது.

47. அவரிடத்தில் சூர்ய சந்திரன் பிரகாசிக்கிறதில்லை; காற்ற விசிறதில்லை; எல்லா தேவர்களும் சென்றுகிறதில்லை;

எப்பொழுதும் தானே இருப்பாகவுள்ள களங்கம்ற்ற தேவன் தானே பிரகாசிக்கிறான்.

48. இந்த அமிருதமான பிரஹ்மமே மூன்னே, பின்னே யும், வலது பக்கத்திலும் இடது பக்கத்திலும் இருக்கிறது.

49. இந்த சரீரத்தில் ஜீவன், ஈசன் என்று சொல்லப்படும் இரண்டு பகிசிகள் கூடியிருக்கின்றன; அவைகளுள் ஜீவன் கர்ம பலத்தை அனுபவிக்கிறான்; மகேசுவர் அனுபவிக்கிறதில்லை.

50. அந்த மகேசுவரன் கர்மபலத்தை புஜிக்காமலே லாக்ஷி பாக விளங்குகிறான்; அவர்களுடைய பேதம் மாயையால் கற்பிக் கப்பட்டது.

51. எப்படி கடாசாசாகாசாச பேதத்தால் ஆகாசம் கற் பிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அப்படியே சிவனும் பரனென்றும், ஜீவ னென்றும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

52. பதார்த்தத்தில் சிவனே ஸாக்ஷாத் சைதன்யம்; அந்த சித்தே எப்பொழுதும் ஜீவனுமாம்; சித் சித்ரூபத்தால் பேதமா காத; பேதமானால் சித்திற்கு சித்துததன்மை போய்விடும்.

53. சித் ஐரூபத்தால் பேதப்பட்டால் அந்த பேதம் ஐடத் திலேயே; சித் எப்பொழுதும் ஒரே ரூபமுள்ளதன்றோ!

54. இப்படி தர்க்கத்தாலும் பிரமாணத்தாலும் சித்திற்கு ஒரே தன்மை நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தாலும், பாபிகளுக்கு, விபரீத மான புத்தியுண்டாகிறது.

55-56. சுத்தமனதுடைய மகாத்மாவுக்கு ருத்ர பிரஸா தத்தால் இந்த சித் வகதவஞானம் உண்டாகிறது; இவ்விதஞானத் தால் சோக மோகமற்றவனாகிறான்; கேவலம் பரமானந்த சிவனை படைக்கிறான்.

57. சிவஸ்தானமாகிய இந்த சரீரத்திலிருந்தாலும், தன் மாயையால் துக்க ஸமுத்திரத்தில் மூழ்கி மோகத்துடன் மோஸப் படுகிறான்.

58-60. தன்னைக்காட்டிலும் வேறுகத்தோன்றுகிற நபரின் தானாகவே நினைத்தும், ஸர்வலோக அநிஷ்டானமான ஸத்ய சித் கனமே நான் என்று நிச்சயம் செய்தவன் சோகம் நீங்கினவனாவான். இந்த சின்மாத்நிர ஸாக்ஷியின் மகிமைபை எப்பொழுது அறிகிறானோ அப்பொழுது சோகமற்றவனாகிறான்.

61-64. துரீரண்பகர்ப்பருக்கு காரணராயும், எப்பொழுதும் பூர்ணராயும், ஸ்வர்ண நிறமுள்ளவரும், பார்க்காமலே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறவரும், கர்த்தாவாக விளங்குகிறவருமான மகேச் வரின் அநேககோடி கல்பங்களில் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட புண்பாபகௌ ஸாதும், தர்க்கத்தாலும், ச்ருதிரிமாணத்தாலும், பரமேச்வர பிரஸாதத்தாலும் எப்பொழுது கித்வான் சிரத்தையுடன் பார்க்கிறானோ அப்பொழுது புண்பாபங்களை உதறி, ஸகல காரணங்களினின்றும் பற்றுதலற்று, எல்லாருபங்களாலும் பாமாத்வைத ஸக்த ணமுடைய ஈசுவீர ஸாம்யத்தை யடைகிறான்; இதில் ஸந்தேகப் படக்கூடாது.

65. சிவனுக்கும் ஜீவனுக்கும் சின்மாத்நிரமே எப்பொழுது முள்ள ரூபம்; இப்படியிருக்க பேதயில்லாத சித்மாத்நிரத்தில் ஸாம்யம் எப்படி பொருந்தும்?

66. உபாதியுடைய ரூபத்தில் அவிரிநுவர்களுக்கும் ஸாம்யம் என்றால், அப்பொழுதும் ஜீவனுக்கும் பாமாத்மாவுக்கும் ஸைத் தன்மை பொருந்தாது.

67. கடாகாசத்திற்கு மகாகாசத்தின் தன்மை எப்படி ஒரு விதத்தாலும் பொருந்தாதோ அப்படி ஜீவனுக்கும் சிவனுக்கும் ஸாம்யம் ஏற்படாது.

68. அப்படி ஸாம்யம் ஏற்பட்டாலும், அது கர்மத்தினாலா அல்லது ஞானத்தினாலா? வேறுவிதமாகவிருக்காது.

69. கர்மத்தால் எனில் கிஞ்சம் ஏற்படும்; கர்மஸாத்யம் நகவஹ்னோ! கித்யைபால் என்றால் ஸாம்யம் முந்தியே இருக்கிறது.

70. முந்தியே வித்தித்துள்ளதை ஞானம் ரூபப்படுத்திமேதவிர இல்லாததை ஒருக்காலும் உத்பத்திசெய்யாது.

71. இப்படியிருப்பதால் சிவஜீவர்களுக்கு, ஸர்வ ஆத்மத் தன்மையால், முந்தியே ஸாம்யம் இருக்கவேயிருக்கிறது.

72. முந்தியே ஏகத்வமும், (ஸத்யம் ஞான முதலிய) ஸஷண ஏகத்வமும் இருக்கிறது. இவ்விதம் சிவன் பேதமற் றிருந்தாலும் அவித்யையால் பேதமுள்ளவன்போல் இருக்கிறார்.

73. ஞானத்தால் அந்த அவித்யை நசிப்பதால் சிவ ஸாம் யத்தை யடைகிறான்; வேறு விதமாயன்று; ஆகலால் ஜீவ சிவனு டைய ஸாம்யம் ஸாஷாத் ஐக்கியமேதவிர வெறொன்றுமன்று.

74. இவ்விதமாக ஜீவன் திருடமாக தனது ரூபமான சிவ னைப்பார்த்தால் தனதாத்மாவிலேபே எப்பொழுதும் பிரியத்தை யும் கிரீடையையும் மற்றுமுள்ளவைகளையும் (சியான பூனை) செய்கிறான்.

75-76. சிவனையும் ஸத்யஸூகமாயுமிருக்கிற தன்னிடமே வெறி சேஷடைகளெல்லாம் இருப்பதாக அறிகிறான்; எல்லாம் ஆத்மாவாகவே விளங்கும். எல்லாம் ஆத்மாவால் சிவன் என்று எப்பொழுது அறிகிறானோ அப்பொழுது அவன் பயமற்றவன்; அவன் முக்கனாகிறான் முக்கன் என்றும் சொல்ல முடியாது, பத்த னாயிருந்தாலன்றோ முக்கனாவான்!

77. இந்த ரூபமான உபாசத ஞானம் ஸத்பத்தாலும், தம ஸாலும், பிரஹ்மசர்வாதி தர்மங்களாலும், வேதோத்தவழிபா ளும் அடையத்தகுந்தது.

78. சரீரத்துக்குள் தன்னுடையதும், சுசுவாஸம்பந்தமான ஸ்வயம்பிரகாச ரூபத்தை பாபமற்றவர்களே பார்க்கிறார்கள், மற்ற மாயையால் முடப்பட்ட ஜனங்கள் பார்க்கமாட்டார்கள்.

79. இந்த ஞானமுள்ள சிரேஷ்டமான யோகிக்கு ஓரிட மும் போருதல் இல்லை, அவன் பூர்ண ரூபரூபிரூப்பதால்.

80. ஏகமாயும் ஸம்பூர்ணமாயுமிருக்கிற ஆகாசம் ஓரிடமும் போகிறதில்லை; அதுபோல ஆத்மஞானி ஓரிடமும் போகிறதில்லை.

81. இதை கண்ணால் கிரகிக்கமுடியாதது, வாக்காலும் வேறு இந்திரியங்களாலும், தபஸாலும், கர்மத்தாலும் அறியமுடியாதது; சுத்த அந்தக்கரணமுடையவன் ஞான பிரஸாதத்தால் இந்த நிகழ்கலமான ஈதனுடைய ரூபத்தைப் பார்க்கிறான்.

82. பாமேச்வரரான ஸாம்பமுர்த்தியின் தியானத்தால் இந்த நிகழ்கலஞானம் உண்டாகிறது, வேறு காரணத்தாலன்று.

83. எவரிடத்தில் ஐந்துவிதமாக பிராணன் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த ஸர்வாச்சாரமான இந்த ஆத்மா ஸூட்சுப்தமா ஷிருந்தாலும் கூர்மையுள்ள புத்தியால் அறியப்படவேண்டும்.

84. சுத்தமுள்ள புத்தியுடையவன் தனது சித்தத்தால் எந்த எந்த லோகத்தை இச்சிக்கிறானோ, எப்பொழுதும் எவை எவை இச்சிக்கிறானோ அவை முழுவதையும் ஜயிக்கிறான்.

85. ஆதலால் ஈசுவரனும் பவதாரகனுமான ஆத்மஞானியை ஐச்வரியத்தை விரும்புகிறவன் சரீரத்தாலும் பொருளாலும் அர்ச்சிக்கவேண்டியது.

86. இந்த ஆத்மா படிப்பினாலாவது, புத்தியினாலாவது, வெஞ்சாக கேட்பதினாலாவது அடையமுடியாதது; இவன் எவனைக் கோருகிறானோ அவனால் (ஆத்மாவால்) அடையத்தக்கவன்; அவனுக்கு இந்த ஆத்மா தன் ரூபத்தை விளக்கிக் காட்டுகிறார்.

87. இந்த ஆத்மா பலமற்றவனால் அடையமுடியாதது; சோம்பலுள்ளவனாலும் அடைய முடியாதது; வேறு சூறிப்புள்ள தபஸாலும் முடியாதது; இவைகளால் யதனம் செப்கிற புத்தி மானுடைய இந்த ஆத்மா தேஜோரூபமான பிரகாசத்தை அடைகிறது.

88. இந்த ஆத்மாவை நல்ல ஞானத்தாலடைந்து, நிகழ்கலம் அந்த ஞானத்தால் திருப்தியடைந்து, நிச்சயமுன்னவர்களாயும்,

“சோகமற்றவர்களாயும், சாந்தமுன்னவர்களாயும் ஐயி, எங்கு முன்னதை எல்லாப் பிரகாரத்தாலும் அடைந்து, விவேகிகளாக விருந்துகொண்டு, இந்த தீரர்கள் ஸமாகித மனதுடன் எல்லாமா விருக்கும் பிரஹ்மத்தை பிரவேசிக்கிறார்கள்.

89. வேதாந்த ஞானத்தால் நிச்சயம் செய்யப்பட்ட பொருளுள்ளவர்களும். ஸன்யாஸ யோகங்களால் யத்தனித்து சுத்தமான மனதுடையவர்களுமானவர்கள் எல்லோரும் அக்ஞான நாசகாலத்தில் பரமிருதமான ஞானத்தால் பிரஹ்ம லோகத்தில் (பிரஹ்மத்தில்) ஸம்ஸாரபந்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள்.

90. (சித்வானுடைய முத்திஸமயத்தில்) பிரானன் முதலிய பதினாந்து கலைகளும் தங்கள் பிரதிஷ்டையை (காரணத்தை) அடைகின்றன (அதில் வீனமாகின்றன); எல்லா (இந்திரியங்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்கிற) தேவர்களும் தங்கள் தங்கள் பிரதி தேவதைகளை யடைகின்றன; கர்மங்களும் (அநாரப்த கர்மங்களும்) விக்ஞானமயனும் (புத்தி உபாதி விசிஷ்ட காத்நாத் மாவும்) எல்லாம் நாசமற்ற பரத்தினிடத்தில் ஒன்றாக ஆகின்றன.

91. எப்படி. நதிகள் பிரவாகிததுக்கொண்டு நாம ரூபங்களைவிட்டு ஸமுத்திரத்தில் அற்றுப்போகின்றனவோ (மறைந்து போகின்றனவோ) அப்படி சித்வான் நாம ரூபமற்று பராத்நாமான பிரஹ்ம புருஷனை யடைகிறான்.

92. அந்த பரபிரஹ்மத்தை யறிந்தால், அந்த ஞானத்தால் பிரஹ்மமாகவே ஆகிறான்; ஸம்சயமில்லை.

93. இப்படி நிச்சயமாய் ஸ்வானுபவத்துடன் அறிகிற சித்வானுடைய குலத்தில் பிரஹ்மத்தை யறிவாதவன் இருக்கமாட்டான்.

94. சோகத்தையும், பாபத்தையும் தாண்டுகிறான்; அவனுடைய ஹிருதயத்திலுள்ள அயித்யா வாஸனா முடிச்சுகள் நாசமடைகின்றன; அந்த பிராக்ஞன் அமிருதனாகிறான் இது ஸத்யம்.

95. சோகமோகக் கட்டத்தை பேதிக்கிற சோபனமான இதேஸ்வாம் என்னுள் சொல்லப்பட்டது; சேதப் பிரமாணத்தை

கைக்கொண்டனதுக்கு ஸத்யசகபோதவஸ்துவை கொடுக்கத்
கடிய இந்த ஞானம் உடனே விளங்கும்.

அத்தியாயம் 8.

(நத்ய வேதன விதி).

1. பிரஹ்மன் :—(இந்த அத்தியாயத்தில் கைவல்யோபநிஷத்
தின் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது).

சிவன் நுத்ரன் முதலிய பெயருடைய ஸாக்ஷாத் பரமான்
தத்வம் ஒன்றிருக்கிறது ; அது அவசியமாய் புத்திமாண்களால்
வெகு சிரமத்துடன் அறிபத்தகுந்தது.

2. அந்த வித்யை யதிகளால் ஸேவிக்கப்படவேண்டியது ;
அது ரஹஸ்யமானது ; வெகு சோபனமானது, சீக்கிரத்தில்
பாபத்தை போக்கடிப்பது, மனிதர்களுக்கு பாரபிரஹ்மத்தை
யளிப்பது.

3. இந்த பரவித்யை மிகுந்த சித்தையாலும், சிவபக்தி
யாலும், தியானத்தாலும், யோகத்தாலும் அடையத்தக்கது, கர்
மத்தால் அன்று ; பிரஜைபாலும், பொருளாலும் அடைய முடி
யாது ; இவைகளின் திபாகத்தால் முடியும்.

4-5. (பரவித்யை உத்பத்தியின் அஸாதாரண காரணம்
சொல்லப்படுகிறது) எவர்கள் வேதாந்த மகா வாக்ய சிரணவத்
தால் உண்டான வித்யையால் நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்த்தமுடைய
வர்களோ அந்த யதிகள் சுத்த மனநிலை, சீக்கிரத்தில் இந்த
பிரஹ்மத்தை யறியக்கூடிய சரீரத்திலேயே, அஞ்ஞான நாசகா
லத்தில் பரமான் ஞானத்தால் எல்லோரும் மோகந்மடைகிறார்கள்.

6-13. ஆதலால் வித்யையை படையும்பொழுதும் புத்தி
சாலியான முமுக்ஷு ஏகாத்ம ஸ்தலத்தை கைக்கொண்டு, ஸூகா
வீனனாயும், மகாசேலஸுவும் கழுத்து சிரணு தேகம் இவைகளை
நேரே ஸமமாக நிதத்தி, பஸ்மம் பூசிக்கொண்டு, எல்லா இந்திரி

ஐங்குறையும் நிரோதம் செய்து தன் குருவை பக்திபுடன் கமல் கவித்து, சுத்தமானதும், நிர்மலமானதுமான ஹிருதய கமலத்தை சிந்தித்து, அதன் மத்தியில் நித்தியம் சோம்பலன்னியில் நிர்மலமான ஈசுவரனா திபாவிக்கவேண்டும்; அந்த ஈசுவரன் அனந்தன், சுத்தன், நாசமற்றவன், அவ்யக்தன், சிந்திக்கக் கூடாதவன், சிவம், பிரசாதம், அமிருதன், வேதபோனி, ஆதிமத்யந்தமற்றவன், ஏகன், விபு, ரூபமற்றவன், ஸத் சித் ஆநந்தன், 'அத்புதன், பாமேஸ்வரன், உமாஸுதாயன், 'ஓம்' என்றதற்கு பொருள் பிரபு, ஸாஷி, முக்கண்ணன், நீலகண்டன், பிரசாந்தமாயிருப்பவன்.

இவ்விதம் திபானமுள்ளவன் ஸாக்ஷாத்முனி; இந்த ஆத்ம வித்யையால் பூதபோனியும், எல்லாத்துக்கும் ஸாஷியும், மாயைக்கு மேல்பட்டதுமான பாவஸ்துவை யடைகொன் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை. இது ஸத்யம்.

14-16. இவ்விதம் திபாவிக்கப்பட்டவர் ஸம்சார மோக காரண சிவன் என்று அறியவேண்டும்; அவர் பிரஹ்மா, சிவன், இந்திரன், அக்ஷன், பாமன், ஸ்வராட், அவரே விஷ்ணு, பிராணன், காலம், அக்னி, ஏந்திரன், அவரே இருந்தது இருக்கப் போகிறதெல்லாம், அவரே வித்யை, அவித்யை அவரைத்தவிர வேறொன்றும் சிறிதுமில்லை; அவரை அறிந்தால் மிருத்யுவை தாண்டுவான் மோக்ஷத்திற்கு வேறுவழியில்லை.

17. எல்லா பூதங்களிலும் காரணத்தன்மையுடன் இருக்கும் ஆத்மாவையும், ஆத்மாவில் கார்யத்தன்மையோடு கல்பிக்கப் பட்ட எல்லா பூதங்களையும் எவன் அறிகொனோ அவன் பரமான பிரஹ்மத்தை அடைகொன், வேறுகாரணத்தாலன்று.

18. ஆத்மாவை (சித்) அரணியாகவும், பிரணவத்தை மேல் அரணியாகவும் வைத்து திபானமாயிய கடைவதிகொன் பண்டிதன் பாபத்தை எரிக்கொன்.

19-21. இந்த பகவான் ஈசன் ஆத்மபூதமான மாயைபால் மோகமடைந்தவன் போலிருந்துகொண்டு தன்னுடையஸ்வத்தை

பலத்தால் இந்த கிரீரத்தை அடைந்து மறுபடியும் எல்லாவற்றை யும் செய்கிறான்.

தனது மானையால் ஜாகிரத் என்ற இந்த அவஸ்தையை கல் பித்துக்கொண்டு, ராஜபுத்திரர் முதலியவர்கள் போல கேவலம் அதில் கிரீடையாக இந்த ஹான் அன்ன பானங்களாலும் ஸ்திரீ களாலும் திருப்தியடைகிறான்.

22. அப்படியே ஸ்வப்ன காலத்தில் ஜீவத்தன்மையோடு விளங்குகிற சம்பு தன்னாலேயே நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஸூதருக் கங்களான போகங்களை யனுபவிக்கிறான்.

23. எல்லாம் சீனமாயிருக்கும் ஸூஷூப்தி காலத்தில், அக்ஞானத்தால் சூழப்பட்டு, திருச்யங்களற்றவனாய் ஸ்வரூப மகாநந்தனை புலிக்கிறான்.

24. மறுபடியும் பூர்வ கர்மயோகத்தால், ஜீவத்தன்மை யோடு பிரகாசித்தவனாய், ஜாகிரத்தசையையாவது, ஸ்வப்னத்தை யாவது அடைகிறான்.

25. இந்த மூன்று புரங்களும் (ஸ்தானங்களும்) இந்த புரு ஷனுடைய போகத்திற்காகவே ஏற்பட்டிருக்கின்றன; இவ ருடைய போகம் எப்பொழுதும் கிரீடையே ஒழிய துக்கத்தின் பொருட்டு ஒரு பொழுதும் ஏற்படாது.

26. விசுவத்திற்கு மேல்பட்டதனும், மகாநந்தனும், ஸ்வ தந்திரமும், உபதிரமற்றவனும், எல்லா நோஷங்களால் ஸம்பந்தப் படாதவனுமான், இந்த ஹான் எப்படி துக்கமுள்ளவனாவான்.

27. கர்மத்தை புலிக்கிற ஜீவன் விவனுக்கு வேறு அன்று; பேதமில்லாததால்; சித்திற்கு சேத்யமான கர்ம பலம் (மித்யை) யானதால் அர்ஜுமன்று.

28. ஆதலால் ஸர்வஜகத் ஸாஸ்திரியான சித்ரூப பாமேச ஹான் கிரீடையாக இந்த போகத்தையுடைய அர்ஜுமையிருக்கிறார்.

47. என்னிடமிருந்தே எல்லாம் உண்டாகி, இருந்து, வய. மண்டிற்றது; அந்த அவ்வயமான பிரஹ்மம் நான்.

48. நான் அனுவைக்காட்டினும் சிறியவன்; அப்படியே மஹான், விசக்ம், சுதீதன், புராதனன், புருஷன், நசன், ஹிரண்மயன், சிவனும் நானே.

49. நான் கைகால் அற்றவன், நினைக்கக்கூடாத சக்தியுள்ளவன்தான் கண்ணில்லாமல் பார்க்கிறேன்; காணில்லாமல் கேட்கிறேன்; சிவித்த ரூபனை நான் அறிகிறேன்; என்னை யறிகிறவன் வேறொருவனுமில்லை; நான் எப்பொழுதும் சித்தே.

50. பற்பல வேதங்களுால் நானே அறியப்பட்டவன், வேதாந்தம் செய்தவனும, வேதத்தை யறிந்தவனும் நானே; புண்ய பாபம் எனக்கில்லை; ஜன்ம, நாசம், கேதோதிநிய புத்திகள் எனக்கில்லை.

51. பூமியும், ஜலமும், ஐரோபும் காற்றும் ஆகாசமும் எனக்கில்லை; நான் எப்பொழுதும் 'அஹம்' என்றும் இயற்கையால் 'இதம்' இது என்றும் விளங்குகின்றேன்.

52. எப்பொழுதும் விளங்காத ரூபமாகவும், விளங்குகிற ரூபமாகவும், அப்படியே விளக்க ரூபமாகவும் விளக்கமற்ற ரூபமாகவும், ஸர்வரூபமாகவும் நான் பிரகாசித்தேன்; அதனால் நான் புராதனனான தேவனுமிருக்கிறேன்.

53. இவ்விதம் ஹிருதய குகையிலிருப்பதும், நிஷ்கலமும், அவ்வயமுமான பாமாந்த்ம ரூபத்தையறிந்து ஸமஸ்த விளக்கமும் அத் அஸத் இல்லாததுமான சுத்தமான பாமாந்த்ம ரூபத்தை வித்வான் அடைகிறான்.

54. சூதலால் முழுக்கூடா எப்பொழுதும் குருபதேசத்தாலும் தர்க்கவழியாலும் சிவனை சித்திக்கவேண்டும்.

55. சித்தேந்திரன் கைவல்யோபபிஷத் பாமிருபையாண்டு சொல்லியது, மிகத்தேவன் உள்ளவர்களாலும், ஹரி பிரஹ்மன் முதலியவர்களாலும் சூதரிக்கப் படுகிறது; அதிசோபனமான

பாஹுமாரோகத்திற்காக நீ என்னால் சொல்லப்பட்டது; அதிபத்தியுடன் அதிகாரிகளுடைய இந்த கொள்கையை அறியுங்கள்.

அத்தியாயம் 9.

(ஆனந்த ஸ்வரூப கதனம்).

1. 'பிரஹ்மன் :—(இந்த அக்யாயத்திலும் அதே 10-வது அக்யாயத்திலும் பிரஹ்மதாரணயக உபநிஷத் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது. இதில் ஸம்பூர்ண உபதேச ரூபமான, மெதுரேயீ பிரஹ்மணம் சொல்லப்படுகிறது).

பிரதயக்காக விருக்கிறவன் (ஜீவன்) பாம பிரியத்திற்கு இருப்பிடத்தன்மையாகக் காணப்படுவதால், பாநந்த ஸ்வரூப லக்ஷணமுடைய சிவனாக ஆகிறான்; மிகப் பிரேமைக்கு இருப்பிடமான ஆனந்தம் ஸாக்ஷாத் ஆனந்தமேயாம் (பிரஹ்மமே).

2-3. மனைவிக்கு பதிபிரியனாகிறான் என்பது பதியின் காமத்தின் பொருட்டல்ல, ஆனால் தனது காமத்தின் பொருட்டேயாம்; ஆதலால் தானே மிகப் பிரியமுள்ளது.

4. அப்படியே மனைவியின் காமத்தின்பொருட்டு பதி பிரியமாயிருக்கிறதில்லை; ஆனால் தனது காமத்தின் பொருட்டேத்தான்; ஆதலால் தானே மிகப் பிரியமுள்ளது.

5-13. அப்படியே புத்திரர்கள், பிரஹ்மண ஜாதி, கூதத் திரிய ஜாதி, வித்தம், லோகங்கள், தேவர்கள், வேதங்கள், பூதங்கள், ஸர்வம்—எல்லாம் அவைகளின் காமத்தின் பொருட்டு பிரியங்களாகிறதில்லை, ஆனால் தனது காமத்தின் பொருட்டே; ஆதலால் தானே மிகப் பிரியமுள்ளது.

14-15. ஆதலால் ஸாக ரூபமாயும் ஸாகத்தை லக்ஷணமாகவுடைய இந்த ஆத்மா, ஸாகத்தை இச்சிப்பவர்களால், கர்மங்களால் கிலக்கி, எப்பொழுதும் பார்க்கத்தகுந்தவன், கேட்கத்

தருத்தவன், அப்படியே ஆலோசித்தத் தருத்தவன், திராவிதத் தருத்தவன்; இந்த தர்சன சிரவண மனனமுதலியவைகளால் ஆத்மா அறியப்பட்டால் எல்லாம் ஆத்மாவிற்கு அபேதமாக அறியப்படும்; ஸம்சயமில்லை.

16-17. ஆத்மாவை நசிக்கும் பொருட்டுப் ப்ரமாத்வைத ஞானியாகவேண்டும்; அந்த ஞானத்தால் ஸம்ஸாரம் நசிக்கும்; ச்வைத ஸித்தமான அகவயானந்தம் தானே விளங்கும்.

18-19. எவனொருவன் தன்னைக்காட்டிலும் வேறு என்று தன் பிராஹ்மண ஜாதியை அறிகிறானே அவனை இந்த பிராஹ்மண ஜாதி வெவ்வேறு தள்ளியிடுகிறது (சகனாகத்திற்கு காரணமாக் குகிறது); கூத்தரிய ஜாதியும், லோகங்களும், தேவர்களும், வேதங்களும், பூதங்களும் பசுவான அவனை விலக்குகின்றன. தன் ரூபத்தைக் காட்டிலும் வேறாக கொஞ்சமேனுமிருக்கிறதென்று பார்த்தால் நாசமடைவான்.

20-22. பிராஹ்ம கூத்தரிய முதலிய பேதங்களால் விளங்கும் இந்த வர்ணங்களையும், ஆசாமங்களையும், ஸகல ஸங்கா ஜாதிகளும், தேவ கந்தர்வ முதலியவர்களும், பூதங்களும், புவனங்களும், 'இருக்கிறது, இல்லை' என்று சொல்லப்படும் அர்த்தங்களும், வேறு பிரிக்கிறதும், மாயை, அவிகையை, தமஸ், மேரஹ முதலிய பேதங்களும், எல்லாம் ஆகமாவே; வேறென்றுமல்ல; வேறு என்கிற புத்தியே ஸம்ஸாரம்.

23. சிர்விகல்பமான புதவத்தில், ஞானமூலமாக, புத்தியின் ஒழிவு (இளைப்பாறுதல்) ஸம்ஸார நாசமாகிய மோகமும்; புருஷனுக்கு இதைக்காட்டிலும் மேலானது ஒன்றுமில்லை.

24. தோன்றுகின்ற எல்லாம், விசேஷமன்னியில், பிராஹ்மம் என்று எந்த புருஷன் அறிகிறானே அந்த ஜகத் குருவான அவனை எப்பொழுதும் சிரலால் நம்ஸ்கரிக்கிறேன்.

25-28. 'வெறுதிகள் அனைக்கிடமாக' விளங்குகின்றன; அப்படியே ஸம்ஸாரங்களும், புராணங்களும், புத்த, சூர்ணத,

சைவ, வைஷ்ணவ, பிரஜ்ஞாமாகமங்களும், மற்றுமுள்ள கீழ்ப்பட்ட ஆமைக்களும், தேவல லௌகிக புத்தியும், பல ஸ்தூல ஸுஷுப்த மதர்க்கங்களும், ஸாதாரண ஜனங்களுக்கு ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாகத் தோன்றும். புத்திமான்களோ இவைகளின் அவிரோதத்தில் காலத்திதச் செலுத்துகிறார்கள்; காலம் வித்தித்தாலும் அவிரோதம் வித்திக்காது.

29. ஆதலால் மனஸுக்கு மலகாரணமாயிருப்பதால் இவை பெல்லாவற்றையும் நீக்கி எந்த எந்த வஸ்துக்க ளெந்த எந்த ரூபமாகப் பிரகாசித்தின்றதோ அந்தந்த ரூபமாக (அவைகளின் அதிஷ்டானமான) பாமசிவகதையே பெல்லாவற்றிலும் பார்க்கத்தக்கது.

30-31. புழு வண்டு முதலியன மதியுடையன வாகும், அவற்றைக்காட்டிலும் பசுவினது புத்தி அதிகம், அதைக்காட்டிலும் ஈசர்கள், அவரினும் சிலர் விசேஷ வறிவுடையவர்; இவர்களைக்காட்டிலும் கந்தர்வர்கள், பிரிருக்கள், முதலியவர்கள் ஒரு வருக்கொருவர் தாரதம்மியத்தால் அறிவினால் வேறு வேறுக மேன்மையுடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள்.

32-33. தேவர்களான நீங்கள் கீழ்ச்சொல்லி யிருக்கின்ற எல்லார்களிலும் மிகவும் பிரக்ஞையுடையவர்கள், உங்களைக்காட்டிலும் நானும், என்னைக்காட்டிலும் விஷ்ணுவும், அவரைக்காட்டிலும் குணமூர்த்தியான சங்கரரும் மிகப்பிரக்ஞையுடையவர்கள்; ஸாம்பரும் ஸகாதனருமாயிருக்கும் சிவன் எல்லாரிலும் மேலான பிரக்ஞையுடையவர்.

34. அவர்தான் ஸாக்ஷாத் ஸர்வக்ஞன், அவரைக்காட்டிலும் வேறொன்றுமில்லை; ஆகையால் இந்த ச்ருதி ஸ்மிருதி முதலிய லக்ஷணமான அனாதம் வித்யைகளை விலக்கி எல்லாம் பிரஜ்ஞமென்று பார்க்கவும்.

35. இந்த விஷயத்தில் சிமமோ கொஞ்சம்; பயஜோ (பெரிதான) இவ்விடமே முத்தி; அப்படியிருந்தும் மனிதர்கள் பஜாத்வைதத்தை இச்சித்திருக்கனில்லை.

36-44. (இந்த விஷயத்தில்) ஒருபொழுதும் சித்தத்தில் கொஞ்சமேனும் பயமுண்டாகிறதில்லை, அப்படியிருந்தும் இதை இச்சிக்கின்றார்களில்லை; தன் ஸ்வரூபத்திற்கு வேறாக பிரமாணமும், விரோதமுமில்லை, தர்க்கமுமில்லை, அப்படியிருந்தாலும் இச்சிக்கிறார்களில்லை; சுருதி ஸ்மிருதி புராணங்கள் ஆக்மாவுக்கு ஏகத்தன்மையைக் கூறுகின்றன, அப்படியே அவைகளை அனுஸரித்த தர்க்கமும் அத்வைத ஞானத்தையே அடையும்படி செய்கிறது; சைவாகமங்களில் பாமேச்வரன் அத்வைதத்தையே சொல்லியிருக்கிறார்; நாராயணன், நான், மற்றுமுள்ளையோகிகள் எல்லோரும் இந்த அத்வைதத்தையே சொல்லுகிறார்கள்; இப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் இந்த பாமாத்வைதத்தை இச்சிக்கிறார்களில்லை.

45. சுகத ஞானமுடையவர்களின் நிஷ்டையும் அத்வைத விஷயமே, அப்படியிருந்தும் இச்சிக்கிறதில்லை.

46. பிராந்தர்களான சிலர் விசேஷமாக த்வைதத்தை ஆசிரியத்துக்கொண்டு அத்வைதம் ஸாமான்யம் என்று சொல்லுகிறார்கள்; அவர்களுக்கு அறிவு இல்லை.

47. சிலர் எல்லாவற்றிலும் த்வைதத்தையே கூறுகிறார்கள்; அவர்கள் மனிதர்களால், புழுக்கள் பட்சிகளுமல்ல; (அசேதனமான) கடங்களாவார்கள்.

48. விசேஷமன்னியில் எல்லாம் மகேச்வரன் என்று பார்க்கிறவனே ஸாக்ஷாத் ஞானி. அவனே சிவன், அவன் கிடைப்பது அரிது.

49. ஜகத் என்ற தோற்றம் வியவகாரத்திலும் பரமார்த்தத்திலும் பரத்தைக்காட்டிலும் பரம் என்ற புத்தி ஒருவருக்கும் உண்டாகிறதில்லை; (ஆனால்) சகிதர ஸ்மரணத்தால் அது ஸித்தியாகும்.

50. ஜகத் சங்கர ஸம்பந்தமான பிரகாசமென்று மதிமாண்களுடைய கருத்தென்று என் தீர்மானம்; இந்த விமலமான புத்தி சிவஸ்மரணயால் உண்டாகும்.

51. ஜகத்தின் தோற்றத்தை வைத்துக்கொண்டு (அது இருப்பதாக அபேகித்து) ச்ருதி பிரிய ஹேதுவான கர்மத்தை இங்கு கூறுகிறது; (அதனால் ஜகத் ஸத்யமாகாது); ஜகத் தோற்ற மில்லை; ச்ருதியும் பிரியகரமான கர்மத்தை சார்ந்தில்லை; யதார்த்தமாக ஒன்றுமில்லை.

52. இந்த விமல புத்தியுண்டானால் அவன் சிவனே; அந்த மகானுக்கு ஒரு கர்மமில்லை; கர்மமிருந்தால் அந்த மனிதன் பசுவே.

53. இந்த பாமயோகிக்கு பிறப்பு மாணமில்லை, போக்கு எருதலில்லை; மலர் விமலமில்லை; அறிவு எப்பதுமில்லை; இதெல்லாம் சிவமாக வெகு தெளிவாக விளங்கும்.

54. எல்லா ஸந்தேகங்களையும் விட்டுவிட்டு, தோன்றுகிற ஜடமான இந்த ஜகத் எல்லாம் குரு உபதேசத்தால் சிவன் என்று பார்க்கவேண்டும்; அந்தப் பார்வையையும் சிவனாகப் பார்க்க வேண்டும்.

55. பார்வையையும் சிவனாகப்பார்த்து, கேவலமான பார்வையையும் விலக்கி, ஸ்வபாவத்துடனிருப்பவனாகி, தனது சித்தன்மையுடன் மிஞ்சி நிற்கிறான்; இப்படி சித்ருபமாக மிஞ்சுகிறதும் பரமார்த்தமாகவில்லை.

56. அந்த மகானுடைய நிஷ்டை (ஸ்திதி) என்னால் சொல்லமுடியாது; சிவன், முனிகள், நாராயணன், வேதம், பாசக்தி, பான் இவர்களாலும் முடியாது. இவர்களெல்லாம் அதில் மௌனத்தை யடைகிறார்கள். வித்வானுடைய நிஷ்டை அந்த கையதல்லவா!

57. எல்லாம் கருணையால் சொல்லப்பட்டது; வேதமே எல்லா அர்த்தத்தையும் போதிக்கிறது; என்னுடைய வசனம் அதற்கு உள் அடங்கியதே.

அத்தியாயம் 10.

(சூத்ரமாவே பிரஹ்மந்தக்ரமையைக்கூறல்).

1. பிரஹ்மன்:—(இந்த அத்யாயத்தில் பிரஹதாண்பகத்தி லுள்ள யாக்ஞவல்கியரை உஷஸ்தர் கேட்ட பிரச்சனம் சொல்லப் படுகிறது; இதற்கு உஷஸ்த பிரஹ்மணம் என்று பெயர்).

எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளும், ஸாக்ஷியாயும், ஸ்வயம் பிரகாச முள்ளதாயுமுள்ள பிரதப் ஆத்மா ஒருவர் இருக்கிறார்; அவரே பிரஹ்மம், ஸம்பூர்ணர், ஸ்வானுபவத்தால் அறியத்தக்கவர்.

2. அவர் பிராண அபாண பேதங்களுக்கு இருப்பையும் விளக்கத்தையும் கொடுப்பவர்; அவருடைய ஸன்னிதி மாத்மித் தால் எல்லாம் சேஷ்டையைச் (அதின் காரியங்களைச்) செய்கி றது.

3. அவர் இந்த சேஷ்டைகளில் ஸம்பந்தப் படாதவராய், நிஷ்கிரியனாய் இருக்கிறார்; அவர்தான் எல்லாவற்றிற்கு உள்ளிருப் பவர், ஸாக்ஷாத் ஆத்மா, வேறொருவருமில்லை.

4. அவரே 'அஹம்' என்ற சப்தத்தின் அர்த்தம், அவர் தேகமன்று; இந்த தேகம் காணப்படுவதால் இதை பார்க்கிறவர் அவரே.

5. இவர் பிராணன் முதலியவைகளும்ன்று; இவையெல் லாம் பார்க்கிறவர் அவர்.

6. திருஷ்டிக்கு திருஷ்டாவும், சருதிக்கு ச்ரோதாவும், மனஸுக்கு மந்தாவும், புத்திக்கு விக்ஞாவாவும் அந்த பரான ஆத்மாவே.

7. இவரைத்தவிர மற்றதெல்லாம் நச்வரம்; பரமார்த்தமாக இன்னதென்று நிரூபிக்கும்பொழுது (இவைபெல்லாம்) ஸத்ய மன்று; நன்கு விசாரிக்கும் கால் அவரே ஸத்யம்; வேறொன் றும் ஸத்யமன்று.

8. எப்படி எல்லாம் பிருதியியில் குறுக்கும் நெடுக்கும் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படியே ஜலத்தில் எல்லாம் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது; ஸந்தேகமில்லை.

9-17. ஜலம் வாயுயிலும், வாயு அந்தரிக்ஷத்திலும், அந்த ரிக்ஷம் கந்தர்வலோகத்திலும், கந்தர்வலோகம் ஆதித்ய லோகங்களிலும், ஆதித்ய லோகங்கள் சந்திர லோகங்களிலும், இவை நக்ஷத்ர லோகங்களிலும், இவை தேவ லோகங்களிலும், இவை இந்திர லோகங்களிலும் இவை பிரஜாபதி லோகங்களிலும், இவை பிரஹ்ம லோகங்களிலும், இவை விஷ்ணு லோகங்களிலும், இவை ருத்ரலோகங்களிலும், இவை ஈச்வர லோகங்களிலும், இவை ஸதாசிவ லோகங்களிலும், இவைகளுெல்லாம் பிரஹ்மமென்ற பாகிவ லோகங்களிலும் கிரமமாக கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன; இப்படி எல்லாம் ஸாக்ஷி ஸ்வரூபமாகவும், மிகவும் எல்லாவற்றிற்கும் உள் ளிருப்பதுமான பிரத்யக் ஆத்மாவில் அத்யாஸமாக ஒதப்ரோத மாய் இருக்கின்றன.

18. ஸர்வாதிஷ்டானமான ஸ்வயம் பிரகாசமுள்ள பிரத்ய காத்மா ஒன்றிலும் இப்படி இல்லை; அந்த ஸாக்ஷி ஸத்ரூபாயிருக்கிறார்.

19. எதனிடத்தில், நன்றாய் நிரூபிக்கும்கால், எல்லாம் அத்யஸ்த (கலேத) ரூபமாக விருக்கிறதோ அவரே எல்லாம், வேறொன்றுமில்லை.

20. எந்த ஆத்மா ஸ்வயமாக ஸத்தாக வேறொன்றின் உதயியில்லாமல் விளங்குகிறதோ அவரே எல்லோரின் அந்தர்யாமி, வேறொருவருமன்று.

21-22. பிருதிவிக்குள்ளிருந்து அதை எவர் நடத்துகிறதோ, அந்த பிருதிவி எவரை அறிகிறதில்லையோ அவரே நமக்கும் பூமிக்கும் பராமிருதமான அந்தர்யாமி.

23-25. அப்புகளிலும், அக்னி, அந்தரிக்ஷம், வாயுமுதலிய சேதன அசேதனமுள்ள எல்லாவற்றிலும் இப்படியே இருந்து கொண்டிருக்கிறவர் ஸாக்ஷாத் அந்தர்யாமி.

26. இவர் காணப்படாவிட்டாலும் காண்கிறவர், கேட்கப் படாவிட்டாலும் இவரே கேட்கிறவர்; நினைக்கக் கடாவிட்டாலும் இவரே நினைப்பவர், இவரே புத்தியால் அறிகிறவர்.

27. நசிக்கக்கூடிய ரூபன், சந்திரன், அக்னி முதலிய தேவர்களிடத்தில் தனது பிரகாசத்தால் அந்தக்காண் ணாஸிபாக (ஜாக்ராவஸ்தையில்) விளங்குகிறார்.

28. இந்த தேவன் சித்த வியாபாயமற்ற ஸுஷூப்தியில் அந்த சித்த அபாவத்தை தனது பிரகாசத்தாலே அறிகிறார்.

29. தோற்றம் மறைப்பு அற்ற ஸ்வயம்பிரகாசமான ஆத்மா பாவம் அபாவமான எல்லாவற்றையும் எப்பொழுதும் அறிகிறான்.

30. பாவம் (இருக்கிறது) அபாவம் (இல்லை) என்றதால் அறியக்கூடிய எல்லாவற்றையும் அறிகிறவன் இவனே; நன்கு விசாரிக்கும்பொழுது வேறொருவருமில்லை.

31. இப்படி த்வைதத்தை (த்வைதமாக தோன்றுவதை) எவன் தனதாழ்வாக அறிகிறானோ அந்தயோகி த்வைதத்தை பார்த்துக்கொண்டிருந்தாலும் (த்வைதமாக) பார்க்கிறவன்லை.

32. திருஷ்டாவினுடைய பார்வைக்கு நாசமில்லை; பார்க்கப்படுகிறதே நசிக்கிறது; அது த்வைதம்; திருஷ்டாவுக்கு திருச்யம் இல்லை, திருஷ்டா கெவலமாயிருக்கிறான் (ஸமாதி ஸுஷூப்திகளில்).

33. இதுதான் இவனுக்கு உயர்ந்த ஸம்பத்; பாமகதி; பர்மஸோகப், பரமஸூகம்.

34. பாம்பு கிடப்பட்ட சட்டையை மறுபடியும் எப்படி தனது ஆத்மாவாக பார்க்கிறதில்லையோ அப்படி கித்வான் தேகத்தில் 'அதறம்' நான் என்கிற புத்தியை செலுத்துகிறதில்லை.

35. ஸர்வாதாமாயும், ஸ்வதவித்தாமாயும், நிர்மலமாயும் பரானந்தமாயுமுள்ள சிவனிடத்தில் கொஞ்சம்கூட பல (நாச) வென்பது இல்லை.

36-37. இங்கு பலதைப்பார்க்கிறவன் மிருத்யுவுக்கு மேல் பட்டமிருத்யுவை யடைவான் ; ஆகையால் முழுக்கூல்களால் அத்யந்தமான (கல்பிக்கப்பட்ட) அக்ஞானம், அதன்காரியம் எல்லாவற்றையும் ஆத்மரூபமாக ஒன்றாகவே, என்ன சொம்பப்பட்டினும், அறியவேண்டும் ; இந்த ஆத்மா அப்பிரமேயன், விரஜன், மஹான் எப்பொழுதும் உள்ளவன்.

38. தீரன் அவனையே அறிந்து ஞானத்தை யடையவும் ; பிராஹ்மணன் வெருசுப்தங்களை சிந்திக்கவேண்டாம் ; ஏனெனில் இது வாக்கின் வின்காரியம்.

39. இவரே ஜன்மநாசமற்ற மஹானாகிய ஆத்மா ; ஸ்வதந்திரன், ஸ்வலோக நானன்.

40. இந்த உயர்ந்தபுத்தியுள்ளவன் ஸாது காரியத்தால் சுத்தனாகான், கெட்டகர்மத்தால் கீழ்த்தனமடையான்.

41. இவரே ஸர்வேசுவரன், பூதாதிபதி, பூதபாலன், லோகங்கள் மாறுபடாமல் இருக்கச் செய்கிறவன்.

42-43. இவரே ஸேது (கரை), தரிக்கிறவர் ; இவரையே உத்தம பிராஹ்மணர்கள் வேதவாக்கிபத்தாலும், யக்ஞத்தாலும், தானத்தாலும், தபஸாலும், புஜிக்காமலிருப்பதாலும் அறிய இச்செய்துர்கள். இவரை அறிந்தவனே முனி, மற்றவனன்று.

44. 'இதன்று, இதன்று' என்று நிச்சயிக்கப்பட்ட ஸர்வஸாதகமான இவரே அந்த ஆத்மா ; அவன் எப்பொழுதும் இருக்கிற ஸ்வரூபமுடையவன், அவன் இருக்கப்படுகிறதில்லை.

45. அவரே உருவழிக்கும் ஸ்வபாவமுள்ளவர், இவர் உருவை அழிக்கமுடியாது ; ஸங்கமற்ற ரூபமுள்ள பகவான், ஸங்கப்படுகிறதில்லை.

46. இதுதான் பிராஹ்மணனுடைய நித்யமகிமை ; இது கர்மத்தால் விருத்தி யடைகிறதில்லை, குறைகிறதில்லை. அவரே பத்தந்தையரிந்தவன். பாபகர்மத்துடன் அவனுக்கு ஸம்பந்தமில்லை.

47. ஆதலால் வித்வான் பிரஹ்மஞ்ஞானலாபத்தின்பொருட்டு
சாந்தனாயும், தாந்தனாயும், ஸத்பவாதியாகவும், கர்மத்யாகியாக
வும் இருந்து எப்பொழுதும் வித்யாதேஹதுவான ஸர்வவேதாந்த
வித்தமானதை அடைபவனேயும்.

48. சங்கராஞ்ஞானத்தில் பிரியமுள்ளவன் இருபுண்டாம், உத்
தானத்தை ஆசரிக்கவேண்டும்; சிவாதி நமஸ்காராஜபிக்கவேண்
டும்; ஹாரிண பூஜிக்கவேண்டும்.

49-50. கையிலிருக்கிற பிஸ்பபழம்போல் நிச்சயமாகப் இந்த
ஸாதனங்களுடன் இந்த எல்லா ஜகத்து சிவரூபமென்று அறிகிற
பிரஹ்மநிஷ்டனை பாபம் அணுகாது.

51. இப்படி ஸ்வாத்மபூதமான பிரஹ்மத்தை யறிந்து தன்
னுடைய அர்த்தம் எல்லாவயறையும் தனது 'தேசிகேந்திரானுக்கு
கொடுக்கவேண்டும்.

52-55. இப்படி அபிருதத்துவத்தை யளிக்ஞர் குருவை
மாதா பிதாவைப்போல் நினைத்து அவருக்கு த்நோஹம் செய்யக்
கூடாது; அவருடைய சரீரத்தை சிவசரீரமாகவும், பூனைபை
சிவபூனையாகவும், நாமகீர்த்தனத்தை சிவகீர்த்தனமாகவும் அவ
ருக்கு செய்யும் தீன்கை சிவனுக்கு செய்த கெடுதலாகவும் என்
னவேண்டியது; ஆதலால் வித்வான் எப்பொழுதும் பிரத்தை
யுடன் வித்யாகோசமான குருவை யடையவேண்டும்.

56. என்னால் எல்லாம் இருபையால் சொல்லப்பட்டது.
பிரஹ்ம நிஷ்டனுக்கு செய்யவேண்டியது ஒன்றுமில்லை; ஸ்ம
ரிக்கவேண்டியது ஒன்றுமில்லை. எப்பொழுதும் பிரஹ்மமே
வாயமாக பிரகாசிக்கிறது.

அத்தியாயம் 11.

(பிரஹ்மத்தின் ஸர்வசரீரத்தி).

1. பிரஹ்மன்:—(இந்த அந்நாயத்தில் கடுகாய நிஷத்,
சுவேதாச்வதோப நிஷத்களின் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது).

அறிவதற்கு முடியாததாயும், வெகு ரஹஸ்யமாயும், எங்கும் பிரவேசித்ததாயும், புத்திருகையில் இருப்பதாயும், பாமாயுமுள்ள ஸாக்ஷாத் பாமதத்வம் ஒன்றிருக்கிறது.

2-3. அதை யறிந்த மகாதீரன் ஸந்தோஷம் துக்கம் இவை களை விலக்குகிறான்; அது தர்ம முதலியவைகளைக் காட்டிலும் உயர்ந்தது; நடந்தது; நடக்கப் போகிறதைக் காட்டிலும் மேலானது; எந்த பாம்பதத்தை வேதங்கள் சொல்லுகிறதோ, எல்லா தபஸ்களும் எதை உத்தேசித்து செய்யப்படுகின்றனவோ, எதை இச்சித்து முமுக்ஷுக்கள் பிரஹ்மசர்யத்தை கைப்பற்றுகிறார்களோ அது சிவனே.

4. இதுவே நாசமற்ற பிரஹ்மம்; இதுவே நாசமற்ற பரம்; இந்த அக்ஷரத்தை (பிரணவத்தை) அறிந்து எவன் எதை இச்சிக் கிறானோ அவனுக்கு அது உண்டாகும்.

5. இந்தப் பிடிப்பு (பிரணவம்) சிரேஷ்டமானது, பாமனது; இந்தப் பிடிப்பையறிந்தால் பிரஹ்மலோகத்தில் மகிமை யடைவான்.

6. (இந்த பரப்பிரஹ்மம்) ஜனிக்கிறதில்லை, மரிக்கிறதில்லை; மேதாவீ, இது ஒருகாரணத்தாலும் உண்டானதல்ல, அதனின் துய் ஒன்றும் உண்டாகவில்லை; ஜன்மமில்லாதது, நித்தியமுள் ளது, சாச்வதமானது, புராணன், ஹிம்னிக்கக்கடிய சரீரத்தில் ஹிம்னிக்கப்படாதவன்.

7. இவனை கொல்லுகிறவன் என்றாவது, கொல்லப்படுகிற வன் என்றாவது நினைக்கிறவர்கள் அறிபாதவர்கள் இது கொல்லு கிறதும்லை கொல்லப்படுகிறதும்லை.

8. இது அணுவைக்காட்டிலும் சிறியது, மகத்தைக் காட் டிலும் பெரியது; இந்த ஆத்மா இந்துக்களின் ஹிருதயத்தில் இருக்கிறது; இதை காமமற்றவன் ஸாக்ஷாத் களிக்கிறான்; மன முதலிய தாதுக்களின் பிரஸாதத்தால் இதுனுடைய மகிமைமைய யறிந்தவன் சோகமற்றவனாவான்.

9. இருந்துகொண்டே தூம்போகும்; படுத்துக்கொண்டிருந்தே எங்கும் போகும்; அந்த ஸாக்ஷாத் மகாதேவனை என்னைப்பற்ற மற்றவர்கள் எவர்கள் அறியமுடியும்.

10. சரீரங்களில் சரீரமற்றதும், அரித்பங்களில் இருக்கப்பட்டதும். மகாந்தமாயும் விபுவாயுமுள்ள ஆத்மாவை பறித்து தான் துக்கப்படமாட்டான்.

11. இந்த ஆத்மா படிப்பாலாவது, நோதையாவது. பல கேள்விகளினாலாவது அடையக்கூடியவனன்று; எதை இவன் கோருகிறானோ அதாலேயே அடையக்கூடியது; இந்த ஆத்மா தன்னுடைய நிஜரூபத்தை விளக்கக்காட்டுகிறது.

12. இந்த ஞானம் விரகத்திலல்லாதவனாலாவது, கெட்டரூபையுள்ளவனாலாவது, அகாந்தனாலாவது, ஏகாக்கிமனதில்லாதவனாலாவது, சாக்ஷாத் மனஸுள்ளவனாலாவது அடையமுடியாது.

13. எவனுக்கு பிரஹ்ம சுத்ததிரியன் இரண்டும் அன்னைமோ அவனை இப்படியென்று அறிகிறவன் தேவனாவது மனிதனாவது என்று இருக்கிறான்.

14. தன் கர்மத்தாலுண்டான இந்த சரீரத்தில் கர்மபலத்தைப் புஜித்துக்கொண்டு, புத்தி குகையிலிருந்து, நிழலும் வெளிதும் போல (பாஸ்பா விலக்ஷணமுடைய) ஜீவன் என்றும் சங்கரன் என்றும் இருவர்கள் இருப்பதாக பிரஹ்ம வித்துககள் கொல்லுகிறார்கள்.

15. ஜீவன் கர்மபலத்தைப்புஜிக்கிறான்; இவன் புஜிப்பதிலிருந்து; தோற்றத்தால் விரோததர்மமுடையவர்கள், அவர்களுடைய பேதம் உபாதிபால் உண்டானது (வாஸ்தவமன்று).

16-17. ஆத்மாவை எதத்திலிருப்பவனாகவும், சரீரத்தை எதமாகவும், புத்தியை ஸாதிபாகவும், மனஸை கடிவாணமாகவும், இத்திரியங்களை குதிரைகளாகவும், விஷயங்களை வழிகளாகவும் அறியவேண்டும்.

இந்திரிய மனதுடன் சேர்ந்த ஆத்மாவை போத்தாமன்வந்து அறியவேண்டும்.

18. எந்த மர்த்தியன் ஆத்மாவை அறியாமலிருக்கிறானோ, அப்பொழுது அடக்கப்படாத மனசுடன் கடியலுகொண்டு ; அவனுக்கு இந்திரியங்கள் ஸாரதிக்கு கெட்டுகொடுக்கின்றன போல வசப்படுகின்றன.

19. இவ்விதமே ஆத்மா ஞானமுள்ளவனுக்கு இந்திரியங்கள் வசப்படுகின்றன, ஸாரதிக்கு எல்லாகுணங்கள் போல.

20. மனவை அடக்காமலும் எப்பொழுதும் சிலமில்லாத ஞானமற்ற மர்த்தியன் அந்த பாம்பதத்தை யடையான், ஸம்ஸார மடைவான்.

21. மனவை அடக்கி எப்பொழுதும் சிலமுள்ள ஞானி அந்தபதத்தை யடைவான் மறுபடியும் ஜனிக்கமாட்டான்.

22. எந்த நான் ஞானரைதியையும் மனமாகிய கடிவாளத் தையும் உடையவனோ அவன் ஸம்ஸார முடிவையடைகொண்டு ; அதுதான் விஷ்ணுவின் பாம்பதம்.

23. விஷ்ணுவின் பாம்பதமே எல்லாருடைய பாம்பதம், அது அந்நைதம், சிவன், ஸார்ப்பவிரஹம்.

24. குந்த விஷ்ணு பிரஹ்மன் முதலிய தேவிகளுக்கு மஹாதேவன் இல்லாவிடில் எது பாம்பதமாகும்.

25. இந்திரியங்களைவிட சப்தாதி விஷயங்கள் ஸூக்ஷ்மங்களாக இருக்கின்றன ; அவைகளைவிட மனஸ் ஸூக்ஷ்மம் ; மனதை விட புத்தி ஸூக்ஷ்மம் ; புத்தியைவிட மகானுயிருக்கிற ஆத்மா (மகத்) ஸூக்ஷ்மமானது.

26. மகத்ததைக்காட்டிலும் அल्पகதம் (மாபை) ஸூக்ஷ்மம் ; அதைக்காட்டிலும் புருஷன் ஸூக்ஷ்மம் ; புருஷனைவிட ஸூக்ஷ்மம் ஒன்றுமில்லை ; அதுதான் என்னை, பாம்பாகவி.

27. புருஷன் என்பது ஸத்யாதி லக்ஷணமுடைய ஸம்பூர்ணரும், ஸாம்பூர்த்திதாரமுள்ள சிவன்; வேறு குதான், விஷ்ணு, பிரஹ்மன் அன்று.

28. எல்லா பூதங்களிலும் ரஹஸ்யமாயுள்ள இந்த ஆத்மாவின்வழிகளில்லை; ஸூக்ஷ்ம தரிகளால் கூர்மைவாய்ந்த புத்தி பால் ஸூக்ஷ்மமாக அறியப்படுகிறது.

29. பிராக்ஞன் மனதில் வாக்கை அடக்கவேண்டும்; மன ஸை ஞான ஆத்மாவிலும், விக்ஞானத்தை மஹத்திலும், அதை சார்ந்த ஆத்மாவிலும் அடக்கவேண்டும்.

30. எது அசுப்தமோ, அருபமோ, ஸ்பர்சிக்கக்கடாததோ, நாசமற்றதோ, ரஸமற்றதோ, நித்பமோ, கந்தமற்றதோ, ஆதி அந்தமற்றதோ, மகத்தைவிட உயர்ந்ததோ, விகாரமற்றதோ, அதற்கையே பிரஹ்மாத்மாவை நிச்சயித்து மிருத்பு மூகத்திலிருந்து (அபித்பாகாமகம் லக்ஷணமுள்ள ஸம்ஸாரத்திலிருந்து) விடுதலையடைகிறான்.

31. மகேசன் ச்ரோத்திரயமுதவிய இந்திரியங்களை (வெளிச் சந்திரியங்களான ப்ரகாசத்தின் பொருட்டு) பகிர் முகங்களாக இருக்கிட்டு, அவைகளை ஒழிப்பதற்காக; ஆதலால் புருஷன் இந்திரியங்களால் வெளி விஷயங்களை பார்க்கிறான், ஆத்மரூபத்தை அறிகிறதில்லை; இப்படியிருந்தாலும் ஏதோ ஒரு தீரன் மோஷத்தை இச்சித்தவனாக (விஷயங்களிலிருந்து) திருப்பப்பட்ட இந்திரியங்களுடையவனாய் பிரத்யக் ஆத்மாவை பார்க்கிறான்.

32. பாலர்கள் (அக்ஞ ஜனங்கள்) டாகிப காமியமான விஷயங்களை அனுஸரிக்கிறார்கள்; அவர்கள் (காமிகள்) மிருத்யுயின் பாசத்தை, அக்ஞானத்தால், அடைகிறார்கள்; விவேகிகளோ அமிருதத்தன்மையுடைய ஆத்மாவையறிந்து, காமங்களில் கட்டுப்படாதவர்களாய், நித்பமான ஆத்ம தத்வத்தை யடைகிறார்கள்.

33. எந்த விக்ஞானத்தால் ரூபவகந்தசப்த ஸ்பர்சமையுடைய விஷயங்களை அறிகிறானோ, அவைகளை சிவமாதிரி

பிரகாசமான ஆத்மாவால் அறிகிறான் ; இந்த லோகத்தில் அறிப வேண்டியது என்ன மிச்சமிருக்கிறது (எல்லாம் ஆத்மாவால் அறியப்படுவ தாகவே இருக்கிறது, மிச்சமில்லை).

34. எவனால் ஜாகிரத் ஸ்வப்ன ஸுஷுப்தி என்ற ஸ்தானம் அறியப்படுகிறதோ அந்த மகாந்தமா யிருக்கிற பரமாத்மாவை அறிந்து நீரன் துக்கப்படுகிறதில்லை.

35. எவன் ஜாகரதமுதஸிய மூன்றையும் சிதாத்மாவாக அறிகிறானோ, அவனைக்காட்டிலும் இந்த மூன்று ஸ்தானங்களும் பேதமாகவிரா,

36. சைதன்ய மாத்திரமானவும், ஸ்வயம் பிரகாசமான பகவான சிவனே இந்த மூன்று ஸ்தானங்களாக விளங்குகிறார், விளங்காமலுமிருக்கிறார்.

37. இங்கும், பரத்திலும் இருக்கிற தத்வம் ஏகமான, ஸத்தே, அனந்தத் தவிர வேறுமில்லை ; எவன் வேறாக ஒரு தேவனைப்பார்க்கிறானோ அவன் மிருத்யுவுக்குமேல் மிருத்யுவை அடைவான்.

38. எப்படி ஒன்றான அக்னி லோகத்தை யடைந்து, (உட்கடமுதஸிய) ஒவ்வொரு ரூபத்தையுமடைந்து அததற்கு பிரதி ரூபமாக ஆகிறதோ, அப்படி ஸர்வபூத அந்தராத்மா ஒன்று யிருந்தாலும் ரூபந்தோடும் பிரதிரூபமாகவும், வெளியில் தனது ரூபமாகவும் (வேறாகவும்) காணப்படுகிறார்.

39. ஒரே வாயு லோகத்தில் ரூபந்தோடும் பிரதி ரூபமாகிறதுபோல் அந்தராத்மா ரூபந்தோடும் பிரதி ரூபமாகவும் வேறாகவும் காணப்படுகிறார்.

40. ஸர்வலோகத்திற்கு கண்ணாயிருக்கிற சூரியன் எப்படி, சக்ஷுஸ் ஸம்பந்தமானதும், பாஹ்யமானதுமான தேரஷ்டிகளால் ஸம்பந்தப்படுகிறதில்லையோ அப்படி ஏகமான அந்தராத்மா லோகதுக்கத்தால் பற்றுதலடைகிறதில்லை.

41. நுதம்பமாயும், ஸ்வதந்திரமாயும், ஸர்வபூத அந்தராத் மலான எவர் ஒரு ரூபத்தை பலதாகசெய்கிறாரோ அந்த ஆத்மா வினுன்னவரை எவர்கள் அனுபவிக்கிறார்களோ அந்த தீர்த ரூக்கே சாச்வதமான ஸுகமுண்டு, மற்றவர்களுக்கில்லை.

42. எவரால் நித்யங்களான ஆகாசதிகளும், தேவ மனுஷ்ய சேதனர்களும், ஸ்வபிரகாசமான அவரிடத்திலேயே பலவாகவிருந்து, மோகத்தால் பலதாக விளங்குகின்றனவோ, அந்த ஆத்மாவையறியிறவர்களுக்கு சாச்வதமான சாந்தியுண்டு, மற்றவர்களுக்கில்லை.

43. நித்தேசிக்கக்கூடாத பரமஸுகத்தை இது என்று எண்ணுகிறார்கள் ; அதை எப்படியறியமுடியும், அது விளங்கு கிறதோ, விளங்கவில்லையோ !

44. சூர்பன், சந்திரன், அக்னி, நகாஷ்டிரம் முதலிய மகான்கள் எவரிடம் ஒருபொழுதும் பிரகாசிக்க வில்லையோ, பிரகாசிக்கிற அவரையே இவர்கள் பின்பற்றி பிரகாசிக்கிறார்கள் ; பிரகாசம் இவருடையதேதவிர வேறொருவருடையதும்ன்று.

45. இந்த (ஸம்ஸார) அரகமாமானது மேலானதை (பிரஹ் மத்தை) மூலமாகவும், கீழானதை (ஸ்வர்க நாகதிரயக் முதலிய வைகளை) சாகைகளாக உடையது ; இந்த அச்வத்தம் (அஸ்திர மானது) ஆகியற்றது ; இதற்கு மூலமெதுவோ அதே உத்தம், பிரஹ்மம், அமிருதம் என்று சொல்லப்படும்.

46. அந்த பிரஹ்மத்தில் எல்லா லோகங்களும் ஆகிரியித் திருக்கின்றன ; அதை ஒன்றும் மீறுகிறதில்லை ; இதுதான் அது (பிரஹ்மம்).

47. இந்த எல்லா கைத்தையும் அந்த சிவன் பிரேரிப்பிடுக் கிறான் ; இந்த பெரிய பயமான வஜ்ரத்தை அறிந்து நான் மோகக் கமடைகிறான்.

48. இவரிடமிருக்கிறபயத்தால் அக்னி தபிக்கிறான், சூரி யன் தபிக்கிறான் ; இந்திரனும், வாயுந்வும், மிருத்யுந்வும் ஒடுகிறார்கள்.

49. இந்த சரீரத்தில் ஈசுவரன் அறிவு சக்தியற்ற ஈசன் எல்லா லோகங்களிலும் சரீரமடையும்பொருட்டு ஏற்படுவான்.

50. எப்படி மனிதன் நிர்மலமான கண்ணுடியில் தன்னுடைய ரூபத்தைப்பார்க்கிறானோ அப்படி இந்த தேகத்தில் தேவ ஸம் பிரஹ்மத்தைப்பார்க்கிறான்.

51-52. ஜன்மநாசமுள்ள இந்திரியங்களின், பரமாத்மாவை விட வேறாபிருக்குள் தன்மையையறிந்து, அவைகளின் ஜன்மநாசங் களை அஞ்ஞானரூபமாகவறிந்து, பிறகு அஞ்ஞானரூபமாக அறிவப் பட்டதை ஸ்வாநுபவத்தால் கேவலம் ஆத்மாவாகவறிந்த தீரன் சோகமடையான்.

53-54. இந்திரியங்களைவிட மனதும், மனதைவிட ஸத்வமும், ஸத்வத்தைவிட மஹத்தம், மஹத்தைவிட அவ்யக்தமும், அவ்யக்தத்தைவிட ஸாக்ஷாத் வியாபகமாயும், சிங்கமற்றதாயு முள்ள பாம் உத்தமம்; இந்த பரத்தையறிந்தால் அமிருதத்வம் கிடைக்கும்.

55. இவருடைய ரூபம் முன் நிற்கிறதில்லை, இவரை ஒரு வரும் கண்ணால் பார்க்கிறதில்லை; இவ்ருதயத்திலிருக்கிற ஸங்கல்ப முதலியவைகளைச் செய்கிற புத்திரினால், மனைத்தால் நிச்சயிக் கப்பட்ட ஆத்மா அறிவதற்கு சக்தியுள்ளவன்.

56. இவ்விதமாக பாவாபாவ விசேஷலோகத்திற்கு காரணமும் ஸாக்ஷாத் ஸத்தித் ஆனந்த ரூபமுள்ள பிரஹ்மத்தை ச்ருதி பாலும் யுக்தியாலும் மனிதர்கள் அறிகிறார்கள்; ஞானயோகத்தாலேயே முக்தர்களாகிறார்கள். (இதுவரை கிடோபபிஷத் அர்த்தம்).

57. (இனி ச்வேதாச்வேதரோப பிஷத் அர்த்தம் சொல்லப் படுகிறது).

வித்யையால் அறிவப்படுவதும் வேத வித்தமுமான பிரஹ்மத்திற்கு சிந்திக்கக்கூடாத ஒரு சக்தி யிருக்கவேயிருக்கிறது; அந்த (மாயா) சக்தியால் ஸத்யானந்த அஸஃபோத ரூபமான அத்வயம் ஸத்பின்னமாக (போதயுக்தமாக) ஆகிறது.